

હિતશિક્ષા

(તાગ-અરે છવ ! શીલે કલ્પના કરે)

સુભાગી ! મોહ મમતમા ચરે, મનુષ્યનો જન્મ વૃથા કયા કરે ?-ટેક

ધન જોળન મુખ સ્થિર તુ માને, આચા મુઠ્ઠી ધરે,
દર્શપાતના જલજિન્દુ સમ, આયુષ્ય ઝોણુ કરે સુભાગીં ૧

મત્તાધારી ચક્રવર્તીઓ, કાળ ઝપાટે કરે,
કાળ-ચક્રનો વેગ નિરાળો, તેથી સૌ ચન્ધરે સુભાગીં ૨

કૃષ્ણિક મુખનો મોહ નકામો, મૂઠ જાની કયમ કરે ?
ધન સત્તાનો ગર્વ તણ દે, આત્મવૃદ્ધિ એ હરે સુભાગીં ૩

જ્ઞાન ધ્યાન તપ વપ સયમથી, કપાય તુ પરહરે,
મોક્ષધામના સાચા માધન, એથી નર ઉદરે સુભાગીં ૪

માયા મમતા જે નર છોડે, અજિતપદને વરે,
મુનિ હેમેન્દ્ર પ્રભુ-સ્મરણેથી, ભવસિન્ધુને તરે સુભાગીં ૫

પવિત્રતાને પંથે

યાને

અહાજ પાપસ્થાનક્રથી નિવૃત્ત થયના મોક્ષ
કે જીવન ઝમવે જીવે પ્રાપ્તિ
કે જીવન ઝમવે જીવે પ્રાપ્તિ
કે જીવન ઝમવે જીવે પ્રાપ્તિ

લેખક —

માણસાવ નથુભાઈ દારશી ખા ઝે

પ્રકાશક —

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર

વી સ ૨૪૭૦

વિ સ ૨૦૦૦

કિંમત ૭ આના

મુદ્રક — શાહ મુલાખચંદ લલ્લુભાઈ શ્રી મહોદય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ
દાણાપીઠ — ભાવનગર

विषयानुक्रमशिका

प्रकरण	विषय	पृष्ठ
प्रकरण १ लु	प्राणानिपातविरमण्य	१
प्रकरण २ लु	भूषावातविरमण्य	१४
प्रकरण ३ लु	अन्ताशनिरिमण्य	२०
प्रकरण ४ लु	मैथुननिरिमण्य	२४
प्रकरण ५ लु	पग्निहविरमण्य	३३
प्रकरण ६ लु	क्रोधविरमण्य	४१
प्रकरण ७ लु	मानविरमण्य	५०
प्रकरण ८ लु	मायाविरमण्य	५८
प्रकरण ९ लु	लोभविरमण्य	६३
प्रकरण १० लु	मत्तविरमण्य	७१
प्रकरण ११ लु	द्वेषविरमण्य	७८
प्रकरण १२ लु	हस्यविरमण्य	८६
प्रकरण १३ लु	व्यभ्याभ्यानविरमण्य	९३
प्रकरण १४ लु	पैशु पविरमण्य	९७
प्रकरण १५ लु	गतिअरतिविरमण्य	१०१
प्रकरण १६ लु	परपग्विदविरमण्य	१०६
प्रकरण १७ लु	मायाभूषावा विमण्य	१११
प्रकरण १८ लु	मिथ्यात्वशून्यविरमण्य	११६

બે બોલ

પવિત્રતા એ આત્માનો સ્વભાવ છે. મત્સ્ય, પ્રેમ, દયા, મૈત્રી, પરોપકાર એ આત્માના સ્વાભાવિક ગુણ છે. આત્મા પોતાની શક્તિ જ્ઞાન અને પ્રેમ જગતમાં પ્રગટ કરવા માગે છે, પણ તે પ્રગટ કરવામાં કેટલીક અસ્વાભાવિક-વિભાવિક વૃત્તિઓ નડે છે, અને તે અસ્વાભાવિક વૃત્તિઓ તે પાપસ્થાનકો છે. જીવાત્મા પોતાનું સત્ત્વ સ્વરૂપ બૂલી જઈ, ગાંધાર, દ્રેષ્ય અને કષાયોને વશ થઈ અહંકાર અને મમત્વભાવથી પ્રેરાઈને પોતાના સ્વભાવને અનુચિત એવા અનેક પાપકર્મો આચરે છે, તેને જૈન માર્ગશીર્ષકમાં અહાર વિભાગમાં વહેંચી નાખ્યા છે અને તેને પાપ સ્થાનકો એવું નામ આપ્યું છે. તે પાપસ્થાનકોનું સ્વરૂપ શું છે? તેના કેવાં માહા પરિણામ આવે છે? અને તેમાંથી બચવાને કેવા પ્રકારના વિચારો તથા વર્તન ગણવું, એ આ પુસ્તકમાં બતાવવામાં આવ્યું છે.

જેમ સર્પનું ઝેર ઉતારવાને તે ઉતરે નહિ ત્યાંમુધી પુનઃ પુનઃ એ જ મત્ત બોલવામાં આવે છે, પણ તે પુનરુક્તિ દોષ ગણાતો નથી, તેમ પરપરિવાર, પૈશુન્ય, અભ્યાખ્યાન વગેરે એકસરખા હાગતા દોષો મળી વિવેચન કરવામાં કેાઈ સ્થળે પુનરુક્તિ થઈ હોય તો તે હૃતવ્ય ગણવામાં આવશે, જેમ આશા ગણવામાં આવે છે.

આપણા આત્મામાં અનંત શક્તિ છે, તેનું આપણને જ્ઞાન નથી. આપણે કર્મનો અને કર્મની પ્રકૃતિનો નહિ વિચાર કરીએ છીએ. પણ આત્માના એક પ્રદેશમાં અનંત કર્મસમુદાયને તોડવાનું સામર્થ્ય છે, એ બાબત પર વિશેષ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. હાના મમથના અધકારનો એક નાની સરખી દીવામળી નાશ કરી શકે છે, તેમ જો આપણને આત્માની પવિત્રતાનો, શક્તિનો અને પ્રકાશનો ખ્યાલ આવે જો આપણે તેનું ચિંતન કરીએ તેને અનુભવવા પ્રયત્ન કરીએ તો આપણામાં એટલી જાંધી શક્તિ રહેશે કે જેના બળથી પાપસ્થાનકરૂપ દોષો આપણે ધણી ત્વગથી ટાળી શકીએ, માટે આપણે સ્વભાવે દિવ્ય છીએ અને દોષો તે આપણા નહિ પણ આપણી વિભાવીપ્રકૃતિના છે.

એ વિચારનું ચિંતન કરી આ પુસ્તકમાં વર્ણવેલા અઢાર પાપરચાનકોથી બચવા વાચકવર્ગે પ્રયત્ન કરશે તેમાં આ પુસ્તકની માર્થકતા છે

છેવટ વાચકવર્ગને એ જ વિનંતિ કે—આમાંના દરેક પ્રકરણનું હાર્દ મમણ જે દોષ પોતાનામાં હોય તે ટાળવા પ્રયત્ન કરવો. દોષને ટાળવા માટે દોષનું સ્વરૂપ સમજી લઈ તેની સામેનો સદ્ગુણ ખીસવવા પ્રયત્ન કરવો. ક્ષમાનો સદ્ગુણ ખીસવવાથી ક્રોધ પોતાની મેજે આવશે. જો તેમ સમજતા ખીસવવાથી માયા દૂર થઈ જશે. તેથી રીતે દરેક દોષને ટાળવા તેના વિરોધી સદ્ગુણોનું જોમ બને તેમ વધારે ચિંતન કરવું અને તે પ્રમાણે વર્તવાનો પ્રયત્ન કરવો કે જેથી તે સદ્ગુણ મમય જતા સ્વાભાવિક થઈ જશે.

આ છુક ગેઠ લધાભાઈ આપણીની પ્રેરણાથી હાવવામાં આવી છે અને પણ મમદ પડવાથી અમે તેની વધારે નહોતા. શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશના માહોતેને લેટ આપવા માટે હાવાથી છે આ છુકમાં સદાજ સુધારોવધારો કર્યો છે. હેલ્લા ૪૫ જુમાં વધારે વધારો કર્યો છે તે ખાસ વાચવા લાયક છે.

આ છુકના મુખ્ય લેખકનો આભાર માનીએ છીએ. જે જોલ પણ તેમના જ રાખ્યા છે. દરેક પ્રકારે જો સાગ ને અસગાર છે તે લક્ષ્યપૂર્વક વાચવાની બહામણ કરવામાં આવે છે. ખીજા નોવેસો વિગેરેના શુભ લખાણો ન વાંચતા આવું આત્મહિતકારક લખાણ જ વાંચવું હિતાવદ છે.

શેઠ લધાભાઈએ પોતાની માતૃશ્રીના અપાર્થે આ છુક હાવાથી છે અને તે પોતાના કુટુંબમાં વહેચવાનું ધાર્યું છે. આવા પુસ્તકની સ્લાશી કરવી તે ખરેખર શ્રેયકારક છે. પ્રાગ બધા વધારે ન લખતા જે જોલ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

નિ ૯ ૨૦૦૦ }
કાર્તિકી પૂર્ણિમા }

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક મહા
ભાગ્યગૃહ

પવિત્રતાને પંથે

અથવા

અહાર પાપસ્થાનકોથી નિવૃત્ત
થવાનો માર્ગ.

મકરણ ૧ હુ.

પ્રાણાતિપાતવિગ્રમણ

જીવમાત્ર સુખને શોધે છે જ્યાં સુધી આત્માને પોતાના ખરા સ્વરૂપનો અનુભવ ન થાય ત્યાંસુધી તેને જ્યાંપિ ખરી શાન્તિ મળી નથી અને મળવાની નથી આત્મા પોતે જ્ઞાન-સ્વરૂપી છે તેનામા અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ અને અનંત આનંદ રહેલા છે તે આત્મા પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપે જગતના તમામ પદાર્થોને-તે પદાર્થોના ગુણ અને પર્યાયો સહિત જાણે છે અને અનુભવે છે તે બાદ પદાર્થોને તેમજ પોતાના શરીરોને માધનો તરીકે વાપરે છે, પણ પોતે પોતાના સ્વરૂપમા જ આનંદ માને છે ઇન્દ્રિયોના આવેશો અને મનના વિચારોરૂપી તરંગો તેના પગ આગળ આવીને બેસે અથડાય પણ તે તો પોતાના ઉચ્ચ સ્વભાવરૂપ ખડક ઉપર સ્થિર રહે છે, કારણકે ઇન્દ્રિયો તથા મનને જળ આપનાર પણ પોતે જ છે, માટે જ્યાં આત્મા પોતાનું જળ ખેંચી લે છે ત્યાં મન તથા ઇન્દ્રિયો સિધિલ બની જાય છે અને તે

આત્મા પર પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવી શકતા નથી આત્મા તો ઇન્દ્રિયો, મન અને વાસનાઓનો સેવક નહિ પણ સ્વામી છે આત્માના ળળનો શો ખ્યાલ આપી શકાય ? શ્રીમાન્ શુભશ દ્વાચાર્યે જ્ઞાનાર્ણવમા કહ્યું છે કે—

અહોઽનતરીયોઽયમાત્મા વિશ્વપ્રકાશકઃ ।

‘પ્રલોક્ય ચાલયત્યેવ, જ્ઞાનશક્તિપ્રભાવતઃ’ ॥

આ વિશ્વને પ્રકાશ આપનાર આત્મા અનતશક્તિ વાળો છે તે પોતાની જ્ઞાનશક્તિના પ્રભાવથી નહુ લુપ્તને ધુલવવા સમર્થ છે આ આત્મશક્તિને દેવો અને અમુરો પણ વશ થાય છે, તો પછી મામાન્ય મનુષ્યો અને પશુઓની તો વાત જ શી ? આ આત્મશક્તિ આગળ મોટા મોટા નરેન્દ્રો અને ચક્રવર્તીઓ પણ નમી પડે છે આત્માનું પ્રેમસ્વરૂપ જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે તે સ્વરૂપ પ્રકટ કરનારની મગીપમા આવનારા વિરોધીઓનો વિરોધ ટળી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ સ્વભાવથી વિરોધી પશુઓ પણ પોતાનો વૈરભાવ ટાળી શાન્ત થઈ જાય છે તેના પ્રેમની પ્રભા આગળ વૈરવિરોધનું વાદળ ટકી શકતું નથી તે આત્મા પોતાના જ્ઞાનમળવડે ભૂત, બાવિધ્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાળના જનાવોને હસ્તામલકવત્ પોતાની દૃષ્ટિ સમીપ એક જ મમયે જોઈ શકે છે તેના શુદ્ધ હૃદયમા હરેક જાણ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને તેથી કોઈપણ જાતના પ્રયામ સિવાય તે સર્વ પદાર્થો અને જનાવોને જોઈ શકે છે, જાણી શકે છે અને અનુભવી પણ શકે છે વળી પ્રભુદ્વ આત્મા સ્વસતુષ્ટ હોવાથી પોતાના સુખ વાસ્તે તેને

બહારના પદાર્થો કે મનુષ્યો પર આધાર ગણવો પડતો નથી મનુષ્યોને પોતાના આત્માના દિવ્ય આનંદનું જ્ઞાન જેટલા પ્રમાણમાં જોઈ તેટલા પ્રમાણમાં તે આનંદ મેળવવા માટે જાણ પદાર્થો વિશેષ રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે અને મથે છે, પણ ખરા આત્મજ્ઞાનીનો આનંદ પોતાનામાં રહેલો હોવાથી તે જાણ વસ્તુઓના મજ્જાવ કે અભાવમાં એકસરખી પ્રસન્નતા જાળવી શકે છે તે અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પ્રમણોમાં-જગત જેને સુખદુષ્ટના પ્રસંગો કહે છે તેવા પ્રમણોમાં-આનંદમાં ગૂંહી શકે છે આત્મા અમર હોવાથી અતવાળી વસ્તુઓના મજ્જાવે શું ગયે ? તેમજ અતવાળી વસ્તુઓના અભાવે ણિત્ત પણ શું થાય ? અનંત કાળનો પ્રવાળી આત્મા આ બધા સમારંભથી નાટકનો પ્રેક્ષક છે, દ્રષ્ટા છે-સાક્ષી છે, પણ જૂલથી પ્રેક્ષક મટી એકંદર-નાટકનો પાત્ર બની જાય છે એટલે લેખાય છે અને સમાગ્નાટક-માં તેને પણ અનેક ભાગ લખવા પડે છે

આત્મા, ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અનંત આનંદમય, અનંતશક્તિમય અને અનંતજ્ઞાનમય છે, છતાં શા સારું ખીન્ન, અપશક્તિવાળો અને બહુ જ ન્યૂન જ્ઞાનવાળો જણાય છે ? તેની શક્તિ, જ્ઞાન અને આનંદને રોકનારા કારણો કયા છે ? જેમ સૂર્યના પ્રકાશને વાદળ રોકે છે તેમ આત્માના પ્રકાશને રોકનારા વાદળો કયા ? વળી આપણે પોતે જ આ આત્મા હોવાથી અને આત્મા પોતે શક્તિ, જ્ઞાન અને આનંદના સમૂહરૂપ હોવાથી શા સારું તે શક્તિ, જ્ઞાન અને આનંદનો આપણને અનુભવ થતો નથી ?

ઉપરના પ્રશ્નનો ઉત્તર સમજવાને માટે આપણે એક દષ્ટાન્ત લઈએ

હાલનું વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર આપણને જણાવે છે, તેમજ આપણે અનુભવથી પણ જાણીએ છીએ કે આપણી ચારે બાજુએ હવા આવેલી છે, પણ જે વસ્તુ ચારે બાજુએ આવેલી હોય તેનું આપણને જ્ઞાન હોતું નથી વગી આ હવાને વજન પણ છે, અને તે દરેક વર્ગ ઈંચ (square inch) ઉપર પંદર રતલ છે છતાં આપણને તે વજનનો ભાર લાગતો નથી પણ જો કાંઈ પણ જાણુથી હવા લઈ લેવામા આવે અને ત્યાં જગ્યા ખાલી થાય, તો હવાના દબાણનું તરત જ આપણને જ્ઞાન થાય જો એક શીશીમાંથી હવાના ૫૫૫૬ હવા ખેંચી લેવામા આવે, અને જો તે શીશી પર હાથ મૂકવામા આવે તો હાથ ઉપર હવાનું દબાણ એટલું બધું થાય કે હાથમાંથી લોહીની સેરા નીકળે, કારણ કે ઉપરના દબાણને રોકનારું હવાનું નીચેનું દબાણ તે વખતે હોતું નથી તે જ રીતે આત્માની પૂર્ણ શક્તિઓ આપણામા છે પણ આપણા હૃદયે બહારના પદાર્થો, વાસનાઓ અને વિચારોથી એટલા બધા બંદેલા છે કે તે આત્માની શક્તિ ઓતું દબાણ આપણને લાગતું નથી જે પળે હૃદય ઉપરથી પાપ તરફ દોરી જતી વાસનાઓ અને વિચારોનો ભાર ઓછો થઈ જાય, તે જ પળે તે સ્વયં આત્માની શક્તિઓ પ્રકટ થઈ પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવશે આત્માની શક્તિઓ ખીલવવાની નથી, તે તો ખીલેલી જ છે, પણ તેને પ્રકટ થવામા જે અતરાયભૂત કારણો છે તે દૂર કરવાના છે

આત્માની શક્તિઓને પ્રકટ વવામા જે અતરાયભૂત કાગ્જો છે તેને પાપસ્થાનકો કહેલા છે તે પાપના-અશુભ પ્રવૃત્તિના હેતુઓ છે જ્યાં સુધી પાપપ્રવૃત્તિના હેતુઓ વિદ્યમાન હોય ત્યાં સુધી અશુભ પ્રવૃત્તિ થવાની અને તેના પરિણામે જે કર્મફળ વાદળ પ્રગટે તે આત્મમૂર્યને પ્રકટ થવા દે નહીં, માટે જો આત્માની ખરી શક્તિઓ પ્રકટ કરી સ્વાનંદમા મહાલલુ હોય તો મનુષ્યે અઢાર પાપસ્થાનકોનું સ્વરૂપ મમલ જેમ બને તેમ તેનો ત્યાગ કરવા પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ તે અઢાર પાપસ્થાનકો જૈનધર્મમા વર્ણવેલા છે તે નીચે પ્રમાણે છે—

(૧) પ્રાણાતિપાત (૨) મૃષાવાદ (૩) અદત્તાદાન.
(૪) મૈથુન (૫) પરિગ્રહ (૬) ક્રોધ (૭) માન (૮) માયા
(૯) લોભ (૧૦) રાગ (૧૧) દ્વેષ (૧૨) કલહ (૧૩)
અભ્યાખ્યાન (૧૪) પૈશુન્ય (૧૫) રતિઅરતિ (૧૬) પર
પરિવાદ (૧૭) માયામૃષાવાદ (૧૮) મિથ્યાત્વશન્ય

આ અઢાર પાપસ્થાનકો આત્માના પ્રકાશને પ્રગટ થતો અટકાવે છે આ અઢારમા પ્રવમના પાત્ર પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ મુખ્ય છે બીજા તેર ગૌણ છે, પણ આ પાત્રને પુષ્ટિ આપી વધારે પ્રબળ બનાવે છે તે અપેક્ષાએ તે તેર પણ પાપસ્થાનકો છે વળી આ પાત્રમા પણ મુખ્ય પાપસ્થાનક હિંસા છે તે બધા દોષોનું મૂળ છે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમા કહ્યું છે કે—સર્વ જીવો પ્રત્યે અહિંસા-પ્રેમ (મૈત્રીભાવ) કરીને જીવ શાન્તિરૂપ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરે છે જ્ઞાનાર્જવમા પણ કહ્યું છે કે —

અહિસૈવ જગન્માતાઃ-હિસૈવાનન્દપદ્મતિઃ ।

અહિસૈવ ગતિં સાધ્વી, શ્રીરહિસૈવ શાશ્વતી ॥

અહિ મા જગતની માતા છે, અહિ સા આનંદની શાળી છે, અહિ સા એ જ ઉત્તમગતિ-માર્ગ છે અને અહિ સા એ જ શાશ્વતી લક્ષ્મી છે યોગસૂત્રના રચનાર શ્રી પદ્મજલિ મુનિ કહે છે કે—

“ જ્યારે મનુષ્યને અહિ મા સિદ્ધ થાય ત્યારે તેના મનુષ્યની સમીપમા વિરોધી પ્રાણીઓ પણ પોતાનો વૈર વિરોધ તણ દે છે ” આપણે શાસ્ત્રોમા પણ માલખ્યું છે કે—જ્યારે મહાવીર પ્રભુ સમવનરણુમા બેઠી ઉપદેશ આપના હતા તો મમયે સર્વ પશુ-પક્ષીઓ પણ પોતાનો સ્વાભાવિક વિરોધ તણ એક બીજા સાથે પ્રેમભાવથી બેમતા હતા

જે અહિ સાનો આવો પ્રભાવ છે તેનું સ્વરૂપ આપણે સમજવું જોઈએ, અને તેની પ્રતિપક્ષી હિ સાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ

પ્રાણાનિપાતનો અર્થ એ જ થાય છે કે કોઈ પણ જીવને તેના પ્રાણથી વિયુક્ત કરવો અથવા તેને મારી નાખવો. મનુષ્યને અથવા પશુને સર્પથી મારી નાખવું એ જામા જ હિ સા સમાર્થ જતી નથી, પણ પશુ પર અનિશ્ચય ભાર ભરવો, તેની ચામડી છેડવી, તેને બાધી રાખી યોગ્ય સમયે ઘાસપાણી ન આપવા, તેને સખ્ત ચાબકાથી મારવું, અથવા અણીવાળો પદોણો ધોતી તેની ચામડીમા ઝિદ્દ પાડવા—આ સર્વનો પણ હિ સામા સમારેશ થાય છે તેની

જ રીતે નોકરચાકરને લાનો મારવી અથવા શરીરના બીજા કોઈ ભાગ પર મારવો, અથવા કોઈનો જોક પણ અવયવા-દિક નાહક કાપી નાખવો તે પણ હિંસા છે. સ્ત્રીઓને તેમ જ હાથ નીચે મૂકાયેલા બાળકોને સોટીઘી માગવા અથવા કોઈ પણ શારીરિક શિક્ષા કરવી તે પણ હિંસા છે. જ્યારે બાળકોને-કુમળા બાળકોને ગૃહમાં કે શાળામાં શિક્ષા કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી ચાર અનર્થો ઉપજે છે (૧) બાળકો બીકણ થાય છે (૨) તેઓ ભયને લીધે અસત્ય બોલતા શીખે છે (૩) તેઓ માગનારા પ્રત્યે દ્વેષ રાખે છે અને (૪) તેઓ જાતે પણ નિર્દયતાનો પાઠ શીખી સમય જતા પોતાના હાથ નીચે આવતા બાળકો તરફ ઘાતકી બને છે.

પોતાના પ્રાણ જેટલા પોતાને પ્રિય છે તેટલા જ સામાના પ્રાણ તને પ્રિય છે, પણ મનુષ્યો ક્રોધ, લોભ કે કામના આવેશમાં આવી બીજાઓને હેગન કરતા, અથવા બીજાઓના શરીરને અનેક પ્રકારનો ત્રાસ ઉપજાવતા જગા પણ ડાતા નથી માસાહારનો પણ હિંસામાં સમાવેશ થાય છે. પશુના વધ સિવાય માસ મળતું નથી માટે જે લોકો માસાહાર કરે છે તેઓ હિંસાથી થતા પાપના ભાગી બને છે, માસાહારી પશુના વિકાસક્રમમાં અડચણ નાખે છે તેટલે અશે કુદગતી નિયમ પ્રમાણે તેના પોતાના વિકાસમાં અતરાયો આવે છે. પશુને લાશ પડેલા ક્ષય, આદી વગેરે રોગોના જતુઓ પણ તે મામમાં હોય છે, અને તેથી તેનું મામ ખાનાર મનુષ્યને તે રોગો લાશ પડવાનો સંભવ છે. વળી પશુને જ્યારે માગવામાં આવે છે ત્યારે તે પશુના

હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતે ક્રોધ, વૈર અને ધિક્કારના વિચારો પ્રગટે છે, તેથી તેવા પશુનું માગ જાનાર પણ ક્રોધી, બીડીઓ અને અશાન્ત બને છે માસ જાનારને કારુ ધીવાની જરૂર પડે છે, એટલે એક અનર્થ જાણ અનર્થનું કારણ બને છે માત્ર બીજા મામાન્ય અનાજો કરતાં મોઘુ પડે છે પશુઓનો વધ યનાર્થી દૂધ, દહીં, ઘી, માખણ વગેરે મોઘા મળે છે અને જેતીને પણ પુષ્કળ તુકસાન થાય છે, પણ આ બધા કારણો કરતાં સૌથી મોટું કારણ તો એ જ છે કે પશુઓને આપણા જેવી જ લાગણી હોય છે આપણે મનની બાબતમાં વિશેષ આગળ વધ્યા હોઈશું, પણ તેમની સુખદુઃખની લાગણીઓ લગભગ આપણા જેવી જ હોય છે માટે તેવા લાગણીવાળા જીવને મારી, પોતાના બાહ્યસ્વાદની તૃપ્તિ કરવી એ ખરેખર અનર્થ અને મહા હિંસક કામ છે, માટે અહિંસક બનવા ઇચ્છનારે માસનો તથા માસપટે બનાવેલી વસ્તુઓનો જરૂર ત્યાગ કરવો જોઈએ

યનનિમિત્તે પશુઓનો જે વધ કરવામાં આવે છે, તે પણ મોટામાં મોટી કિંસા છે જે દેવી જગદગ્ના-જગતની માતા કહેવાય છે તે કદાપિ પોતાના બાળકના રુધિરથી પ્રસન્ન થાય જ નહિ, અને જે પોતાના નિર્દોષ અને તિરપગધી પશુઓરૂપ જાળકોના વધથી સતુષ્ઠ થાય તે દેવી માતાના નામને પાત્ર જ રી રીતે ચઇ શકે ? મનુષ્યે દેવીને-દિવ્ય શક્તિઓને પ્રસન્ન કરવા પોતાની અદૃશ રહેલી પાશવ વૃત્તિઓનો-જેવી કે ક્રોધ, મોહ, લોભ, મત્સર, પરનિદા, ખેડ વગેરેનો-લોભ આપવો જોઈએ એક સ્થળે કહ્યું છે કે-

યૂપ છિત્ત્વા પશુન્ હત્વા, કૃત્વા રુધિરકર્દમમ્ ।

યદૈવ ગમ્યતે સ્વર્ગ, નરકે કેન ગમ્યતે ॥ ૧ ॥

જો યજ્ઞસ્તભ છેદીને, પશુઓને કહીને અને લોહીને કાઢવ બનાવીને-આ પ્રમાણે કરીને જો સ્વર્ગે જવાતું હોય તો પછી નરકે કેણુ જશે ? માટે યજ્ઞનિમિત્તે જે હિંસા થાય છે તે અજ્ઞાનમૂલક છે તેનો કોઈ પણ રીતે બચાવ થઈ શકે તેમ નથી

‘શિકાર એ પણ હિંસાનું એક મોટું કારણ છે શિકારી મનુષ્યો તેને એક રમતરૂપ ગણે છે, પણ તે ગમતમા ખીજાઓના પ્રાણ બચ છે તેનું તેઓને કયા જ્ઞાન હોય છે ? શરીરબળ ખીલવવાના અનેક માર્ગ છે નિર્હર્ષ વસ્તુને નિશાન કરી ધનુષિદ્ધા કયા શીખાતી નથી ? પણ ખીજા અનાથોને સ્વમ્હદવૃત્તિથી મારવામા ગુરવીરાને એક પ્રકારનો ખોટો રસ પેદા થાય છે પણ શાસ્ત્રોમા તો કહ્યું છે કે—

ઉદ્યત શસ્ત્રમાલોક્ય, વિપાદમયવિહ્વલા* ।

જીવાઃ કપન્તિ સર્વત્ર, નાસ્તિ મૃત્યુસમ મયમ્ ॥ ૧ ॥

ફટકેનાપિ વિદ્વસ્ય, મહતી વેદના ભવેત્ ।

ચક્રકુતાસિ શત્ર્યાદૈ-ચ્છિદ્યમાનસ્ય કિં પુનઃ ? ॥ ૨ ॥

નિરાશા અને ભયથી વિહ્વળ થયેલા જીવો ઉગામેલું શસ્ત્ર જોઈને કંપે છે, કારણ કે મૃત્યુ સમાન ખીજો ભય નથી કાટા ખૂચી જવાથી પણ પ્રાણીને બ્યારે મોટી વેદના થાય છે ત્યારે ચક્ર, ભાલો, તરવાર, બરછી વગેરે શસ્ત્રોથી છેદાતા પ્રાણીની વેદનાની તો વાત જ શો ?

પ્રાચીન સમયમા યુદ્ધના પ્રસંગે જો કોઈપણ મનુષ્ય મુખમા ઘાસતુ તરણુ લે તો સાચો પ્રમળ શત્રુ તેને જીવતો મૂકતો હતો. કારણ કે મુખમા ન હોય તો મનુષ્ય પશુ જેવો છે, માટે તેને શુ મારવો ? તો પછી તૃણ ખાઈને જ જીવનારા, ઝરાતુ નિર્મળ જળ પીને તૃણ શમાવનારા નિર્દોષ પશુઓની હિંમા શિકાર કે મોજશોખ નિમિત્તે કરવી અને વર્તમાનપત્રોમા તે ગદ્ગદુરીના કાર્યો દોષ તેમ તેના લાગા વર્ણનો છપાવવા એ જ સૂચવે છે કે આપણા સમાજનું અતઃકાલ આ બાબતોને દોષરૂપ ગણવા જોઈતું જીનું નથી.

કેવળ શરી થી જ હિંસા ધાય છે એમ નથી વચન અને મનથી પણ આપણે હિંસા કરીએ છીએ. વચન ઉપર મધમ નહિ રાખવાથી આપણે ન બોલવાનું બોલીને સાચી વ્યક્તિના જીવને દુખ આપીએ છીએ. શારીરિક ઘા કરતા પણ વચનના ઘા કેટલીક વાર વધારે અસહ્ય નીવડે છે, અને તેને લીધે કેટલાએક જોશોકા નામુઓથી બીજાના કહે, તેનો તે વચનો બોલનારને કયા ખ્યાલ હોય છે ? જીવમા અમૃત પણ છે અને ઝેર પણ છે. વાણીમા ધાયવ કરવાની શક્તિ ■ અને ઘા રૂઝવવાની શક્તિ પણ છે, માટે હિંમાના પાપથી બચવા ઇચ્છનારે વાણીમા મીઠા રા રાખવી.

કવિ બાલાચક્ર કહે છે કે—

કદુ વાણી મુજે જો તુ, મીઠી વાણી મદા કહેજે,
પરાઈ મૂર્ખતા કરે, મુજે ના ઝેર તુ લેજે

જૈનશાસ્ત્રમા જે પાત્ર સમિતિઓ કહેવી છે તેમા એક ભાષાસમિતિ છે. ભાષાસમિતિ જણાવે છે કે—વાણી

સારી રીતે જોવાની જોઈએ, તે અન્યાયયુક્ત નહિ પણ
ન્યાયયુક્ત હોવી જોઈએ, તે અપ્રિય નહિ પણ પ્રિય
હોવી જોઈએ, તે અસત્ય નહિ પણ સત્ય હોવી જોઈએ જે
વાણી પોતાને પશ્ચાત્તાપ ઉપજાવતી નથી તેવી વાણીનો જ
ઉચ્ચાર કરવો લાભદાયક છે

મનુષ્ય, શરીરથી હિંસા ન કરે, વચનથી પણ કોઈને
નુકસાન ન કરે, છતાં જો તેના મનમાં બીજાનું અશુભ
કરવાની વૃત્તિ હોય તો તે મનવડે પણ હિંસા કરે છે

મનથી પાપકર્મ બધાય છે અને મનથી પાપકર્મ
ધૂંટે છે, તેના પર પ્રસન્નચદ્ર રાજર્ષિનું દૃષ્ટાન્ત જૈન
આલમને સુવિદિત છે પોતાના મનના શુભ ભાવવડે તે
સ્વર્ગપ્રાપ્તિને યોગ્ય થયા, મનના અશુભ પરિણામવડે
બીજાઓને મારવાની પ્રબળ ઇચ્છા કરવાથી નરકના દુષ્ટો
લોગવવાને પાત્ર બન્યા અને થોડા જ સમયમાં તે અશુભ
વિચારોને ફૂગ ફેંકી કંઈ પોતાની ખરી સ્થિતિનું જ્ઞાન લાવી
આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કરતા કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ
થયા આ ત્રણે સ્થિતિમાં મન જો જો મોટું નરણુ છે, માટે
મનથી બીજાનું અશુભ ચિંતાવવું, બીજાને દુઃખ થાય જોવી
ભાવના ભાવવી જો પણ હિંસા છે, કારણકે મન યજ્ઞ મનુષ્યાણા
કારણ વધમોક્ષયો. । ‘ મન જો જ મનુષ્યોનું બધું અને
મોક્ષનું કારણ છે ’ વળી આ સ્થળે જો પણ વિચારવા
જેવું છે કે જો મનમાં હોય તે બહાર આવ્યા વિના
ગહેતું નથી. દરેક કાર્યનો પિતા વિચાર છે વિચાર ઘટ્ટ
થતા તે કાર્યરૂપે પરિણમે છે, માટે જ મનુષ્યના હૃદયમાં
બીજાનું ખૂબ ક્રોધાની ભાવના હશે, તે મનુષ્ય વહેલો કે મોટો

બીજાને નુકસાન કર્યા વિના રહેનાર નથી માટે આત્માર્થીએ સર્વનું શુભ ચિન્તાવું બૃહત્શાંતિમા કદા પ્રમાણે સદા એવી બાવના બાવવી કે—

શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ, પરહિતનિરતા મવન્તુ ભૂતગણાઃ ।

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશ, સર્વત્ર સુખિનો મવન્તુ લોકાઃ ॥

‘સર્વ જગતનું કલ્યાણ થાઓ લોકો પારકાના હિતમા તત્પર બનો, તેમના દોષો નાશ પામો અને સર્વ સ્થળે લોકો સુખી થાઓ’

વહિતાસૂત્રમા પણ આ રહે પ્રતિદિન બોલીએ છીએ કે—

ગ્વામેમિ મઘ્વજીવે, સન્વે જીવા રમન્તુ મે ।

મિત્તિ મે મઘ્વભૂણસુ, વેર મઘ્વ ન કેણઈ ॥

‘હું સવ જીવોને ક્ષમા આપું છું, સર્વ જીવો મને ક્ષમા આપો મારે સવ માથે મૈત્રી છે, મારે કોઈ સાથે વેગ નથી’ માટે હિંસાના પાપથી વિમુખ થઈ મનુષ્યે અગ્નિમા ધર્મનો આશ્રય લેવો શ્રી જ્ઞાનાર્ણવમા કહ્યું છે કે—

તસ્માસ્તિ જીવલોકે, જિનેન્દ્રદેવેન્દ્રચક્રકલ્પાણમ્ ।

યત્ પ્રાપ્નુવન્તિ મનુજા, ન જીવરક્ષાનુરાગેણ ॥

આ જગતમા જીવરક્ષા પર પ્રેમ રાખવાથી મનુષ્ય સમસ્ત કલ્યાણકાંગી પદ પ્રાપ્ત કરે છે તીર્થ કર, દેવેન્દ્ર અને ચક્રવર્તીત્વ જેવું એક પણ પદ નથી કે જે દયાવાન(અહિમક)ને ન મળે, માટે પોતાની આત્મશક્તિ પ્રગટ કરવાવાળા દરેક જીવે શરીરથી, વચનથી અને મનથી કોઈ પણ જીવને હુ ખ ન થાય તેની રીતે વર્તન કરવું

પ્રકરણ ૨ જી.

મૃપાવાદવિગ્રમણ.

આજી વિશ્વ સત્યથી ચાહે છે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ પોતાની ગતિમા ચાલ્યા કરે છે તે પણ મત્યવકે ૪ યોગ સૂત્રના રચનાર મહર્ષિ પત ૪લિએ કહ્યું છે કે સત્યપ્રતિષ્ઠાયા ઘચનસિદ્ધિ લ્યારે મનુષ્યમા સત્ય પૂર્ણ ગીતે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તે મનુષ્યને વચનમિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ તે ને કંઈ બોલે છે તે પ્રમાણે થાય છે શ્રી ઉત્તરગાદ્યયન સૂત્રમા કહેવામા આવ્યું છે કે—

“ પૂછ્યા સિવાય પોતે બોલવું નહિ અને પૂછે ત્યારે અસત્ય બોલવું નહિ ” Truth in the purity of speech— સત્ય એ વાણીની પવિત્રતા છે પણ મનુષ્યો ક્રોધથી, લોભથી, કપટથી, અહંકારથી, ભયથી, હાન્યથી અથવા સ્વાર્થથી કે પોતાના દોષો છુપાવવા માટે અમત્ય બોલે છે પવિત્ર આચારનિચારવાળા મનુષ્યો પણ આ અસત્યના પાશથી સર્વથા મુક્ત હોતા નથી ગરીબ તેમજ તાલેવત, ગૃહસ્થ તેમજ સાધુ, પુરુષ કે સ્ત્રી, બાળક કે વૃદ્ધ—આ સર્વમા સપૂર્ણ સત્ય બોલનાર ભાગ્યેજ જડી આવે છે જેવું મનમા હોય તેવું જ વચનમા બોલનાર પુરુષ યા સ્ત્રી નિરલ્લ હોય છે આમ કહેવું તે જગતને અન્યાય આપવા જેવું લાગે, પણ અનુભવથી આ વાતની સત્યતા જણાઈ આવશે

અમત્યનો મોટામા મોટો દોષ એ છે કે જ્યાં અસત્ય જગ્યાએ ત્યાં તે કહેનાર ઉપર લોકો અવિશ્વાસની નજરથી જુએ છે તેની બીજી ખરી વાતો પ્રત્યે પણ લોકોને અગત્ય પ્રદે છે વ્યાપારીઓ લાખો રૂપિયાના માલ ધીરે છે તે પણ મામાની માખ અથવા આગરૂથી આગરૂ અથવા માખ અમત્યથી નાશ પામે છે કેવાક મનુષ્યો તોવમાપમા ઓછુ આપે છે અથવા વિશેષ લે છે કેટલાક જૂઠા હસ્તાવેગો બનાવે છે અથવા ખોટી માફીઓ પૂરે છે કેટલાક જમીન, જનાવર અથવા કન્યાની લેવડદેવડમા અસત્ય જોવે છે વ્યાપાર-શાજગારમા તો જૂઠા મમ ખાવા એ તો કેટલાક વ્યાપારીઓને મહજ યમ પડ્યું છે વારવાર અસત્ય જોવવાથી લોકાના મનની સ્થિતિ એની અધમળની જાય છે, તથા તેમના અત કરણ એવા જુઠા-વાગણી વગરના-યમ જાય છે કે પોત આ અમત્ય જોલે છે તંતુ પણ તેમને જ્ઞાન હોતુ નથી, તો પછી તે જોલવાથી પોતાના આત્માનુ અહિત થાય છે તનો તો પચાવ જ કયાથી આવે ?

લોકોમા અનત્ય જોવવાનો રિવાજ છે, એ માન્યતાને હીધે કોઈ પણ માલ વેચનાર પર બીજાઓને વિશ્વાસ આવતા નથી તેથી એક વસ્તુ ખરીદવાને મનુષ્યોને અનેક દુકાને ભ્રમવુ પડે છે, છતાં પણ પોત કદાચ ઠેવરાયો હશે એવો મનમા સશય રહ્યા કરે છે વળી આ રીતે વસ્તુઓ ખરી દગા નમય અને શક્તિનો કેટલો નકામો વ્યય થાય છે તે કયા લોકો નથી જાણતા કે નથી સમજતા ?

મુખાવાદ-અસત્ય કેવી રીતે અને શા કારણોથી જોલાય છે, તેના કેટલાક દાખલાઓ વિચારીએ

કેટલાક તો જડાર્થ મારનારા મનુષ્યો હોય છે તેઓની સર્વ વાતો અતિશયોક્તિથી ભરેલી હોય છે તેઓ પોતાની દોલતના, મમાજમા પોતાની સ્થિતિના, મોટા મોટા મનુષ્યો સાથેની પોતાની દોઝનીના, પોતાને મળેલા માનચાદના, પોતાના વડિલે ભૂતકાળમા કરેલા પરાક્રમેના અને ભવિષ્યમા તે કેવા પરાક્રમે કરવા ધારે છે તેને લગતા હવાઈ ખ્યાલોના સળધમા જડાર્થ મારતા જ હોય છે આ હકીકતોનો અર્થ કરતા પણ વધારે ભાગ તેઓની કદપના શક્તિથી તેઓએ ગમે હોય છે, અને મત્યના પ્રકાશમા આ હકીકતો ટકી શકે તેવી હોતી નથી માટે સત્યના ઉપામકે આવી ખોટી જડાર્થ મારવાની ટેવથી દૂર રહેવું જ્યારે મનુષ્ય બીજાને કોઈ વાત કહેવા માટે છે ત્યારે તે વાતને રસિક બનાવવાને તેના જે અગમી ન્યૂનતા હોય તે પોતાની કદપના વડે ભરી દે છે અને આ રીતે અમત્ય બોલવાને દોગય છે

બીજા પ્રકારના અસત્યવાદીઓ દ્વેષથી અસત્ય વચનો બોલવાને દોરાય છે તેઓ બીજાઓ મળધી અમિય બાળતો સાબળીને તેમા પોતાના તરફથી કાર્મક ઉમેરો કરીને જગત આગળ એવું વણીને મૂકે છે કે હોકો તે વાત માચી માનવાને દોગય છે તેઓ આ રીતે વગરપૈમાના પગનિદા ફેલાવનારા ફેરીઆઓનું કામ કરે છે આ શુંહો ઘણો મોટો છે એથી ચારિત્રપ્રતિષ્ઠાને થતી હાનિ ન સહન થવાથી કેટલાકે આપઘાત કર્યાના દાખલા જગપ્રસિદ્ધ છે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે-સહમાત્કાએ કોર્મની ખરી પણ ગુપ્ત વાત પ્રકટ કરવી એ પણ મત્યનો અતિચાર છે, તો પછી બીજાની

અછતી વાત જગત આગળ મુખી તના જેવા અનર્થ જીએ
કયો હોઈ શકે ? આ બધા છુલના પાપો છ નેનાથી સત્યતા
ઉપાયકે ચેતતા રહેવું જોઈએ જ્ઞાનાર્જવમાં કહે છે કે—

પૃથૈરપિ ન વક્તવ્ય, ન શ્રોતવ્ય કષ્ણવન ।

વચઃ શ્રુત્વાલ પાપ, દોષાટ્ય ચામિશ્યકમ્ ॥

‘જ’ વચન શકાબધુ હોય, પાપમય હોય, દોષવાળું
હોય અથવા બીજાની ઠપ્પા ઉપસ કરનાર હોય તેનું વચન
બીજાએ પૂછવા છતાં પણ કંઈવું નહિ, તમ તવા વચનો
સાલગવા પણ નહિ ’

આપણને આવા વચનો માલગરામાં ગમ પડે છે તે જ
આપણી નિર્જાણતા મૂલ્ય છે આપણે બીજાના મળધમા
જે અમિય અથવા અનિષ્ટ વાન સાલગીએ ત ખરી ન
પણ હોય અને કદાચ ખરી હોય તો પણ તે વિષે ન
બોલવું જો વધારે દયાકાયુ ઇ

કંટલાક અસત્યવાહીઓ પાતાના વચનનો ભગ કરે છે
અને કાગળ પૂછતા એક યા બોલુ બાનું નશૂ ક’ છે મત્ય
બોલવાથી કપડો મળશે જના પ્રમગો હોય ત્યાં અસત્ય
બોલવામાં આવે છે નોકરોમાં જા દુશુણુ વિશેષ હોય જે
જ્યાં માળાપ અથવા શિશુકો બહુ જ સખત હોય ॥ અને
જ્યાં સત્ય કરતા પ્રશસાને વધારે માન અપાય છે, ત્યાં મજા
બાળકો અથવા વિદ્યાર્થીઓ અસત્ય બોલવાને દોરાય છે

એક મનુષ્ય પાચ રૂપીઆને વાસ્તે અસત્ય બોલે છે
તેના અર્થે જો જ કે સત્ય કરતા તે પાચ રૂપીઆને વધારે

કિમની ગણે છે મનુષ્ય ધારે તો સર્વાંગસપૂર્ણ સત્ય બોલી શકે, પણ તેને વાસ્તે લોગ આપવા તેણે તૈયાગ ગ્રહેવું જોઈએ હૃદયે સત્યવાદી ગ્રહી શક્યા, કાગણ કે પોતે આપેલા વચનને ખાતર લોગ આપવાને તત્પર હતા આજે હજારો વર્ષે તેમનું નામ આપણી છાત્ર પર તરી આવે છે ધર્મગાન કહેવાના મુધિષ્ઠિ અણીને પ્રશ્નને અશ્વત્થામા મગયા તે છોયા સ્વરે બોલ્યા-તરો યા કુંજરો યા-એટલે તે મનુષ્ય હોય કે હાથી હોય-એટલું ધીમેથી બોલ્યા તરન જ તેમનો રથ જે પૃથ્વી પર ચાલતો હતો તેનું એક ચક્ર ભૂમિમા પેસી ગયું તે સત્યવાદી હવે અસત્ય બધું પણ તગત જ તેના અત કગણે ડાખ લીધો અત કરણરૂપી અગમગની તરવારે તેના મર્મસ્થાને ભેડું આ સ્થળે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે આપણને કેમ એકદમ અમર થતી નથી ? કાગણ એ જ કે ઉજળે હુગડે ડાઘ લાગે ઉજળી ભીંત પર કાણુ ધાણુ તગત દેખાય, પણ જ્યાં જાણુ કાણુ હોય ત્યાં જરાક કાળાચનો ઉમેરો થાય તો તે શી રીતે જણાય ? જેણે મત લીધા હોય તેને અતિચાર લાગે, પણ જે સદા અવિનિપણામા ગમણ કરના હોય તેને પાપથી પાછા હઠવાનો વિચાર જ કયાથી મૂઝે ?

અસત્યના કેટલાક ગેરલાભ આપણે વિચાર્યા, તે જ રીતે સત્યના લાભ પણ વિચારવા જરૂરના છે સત્યથી લોકોનો આપણા પ્રત્યે વિશ્વાસ બેમે છે, માનપ્રતિષ્ઠા વધે છે, વ્યાપાર રોજગાર પણ તે સાખ-આગરને લીધે મારો ચાલે છે સત્યવાદી મનુષ્યમા સત્યથી એક પ્રકારનું બળ આવે છે અસત્ય બોલનાર અચકાતા અચકાતા બોલે છે ત્યારે

આ સત્યવાદી પુરુષ બેધડક પોતાના પૂર્ણ જોશથી પોતાની વાત રજૂ કરે છે, કારણ કે તેને પોતાના સત્ય પર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે, પણ આ બધા વ્યાવહારિક લાભ ઉપરાંત કેટલાં આધ્યાત્મિક લાભ પણ થાય છે. પ્રથમ તો તેના આત્માને અપાર મનોહર થાય છે. મનુષ્ય જ્યારે રાત્રે પોતાના કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવા બેસે અને પોતાના અત્ત કરણ સાથે એમ કહી શકે કે-હું આજે કંઈ પણ બાબતમાં અસત્ય બોલ્યો નથી, અથવા મારા વચનથી મેં કંઈને પણ હિંમત મમજવાનો અવકાશ આપ્યો નથી, તો તે મનુષ્યને કેટલો સતોષ થતો હશે તેનો ખ્યાલ કરો, અને તેનો આત્મસતોષ તમે પણ શા સારું પ્રાપ્ત ન કરી શકો તે વિચારો. વગી નિરતર સત્ય વિચારો કરવાથી અને સત્ય બોલવાથી મનુષ્યને એક ધોરણ મળે છે, કે જે વડે તે અનેક અસત્ય બાબતો માથી, જેમ અનેક ખોટા કાચના કકડામાંથી જવેરી ખરા હીંગને પારખી શકે છે તેમ, મત્યને પારખી શકે છે તે મનુષ્ય તેના વચનોની કિંમત બાકી શકે ન, અને તેથી તેને છેતરાવાનો ભય રહેતો નથી. તેનો આત્મા સત્યના તેજથી પ્રકાશે. અને કેટલીક વાર તો મનુષ્યો તેની પાસે અસત્ય બોલવા થરથર છે.

વગી સત્યનું આયુષ્ય બહુ લાંબુ હોય. અમત્ય થોડો મમય કદાચ ફાવે, પણ તેનું આયુષ્ય બહુ અલ્પ હોય છે. સત્ય તો ખડક જેવું હોય કે તેના પર પ્રગટ જળકવોવો અથડાય છતાં તે ટકી શકે છે, માટે આત્મહિતાર્થી મનુષ્યે સત્યનું મહત્ત્વ વિચારી મત્ય બોલવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ.

વગી મનુષ્યને એક અમત્ય હુપાવવાને ણીજા અનેક અસત્ય ઊભા કરવા પડે છે અને ણીજા મનુષ્યોને પણ પોતાના અસત્યના ભાગીદાર બનાવવાની જરૂર પડે છે વગી અસત્યમા એવા બીજા રહેલા હોય કે કે જે પોતાના જ નાશના કાગ્જુડપ બને છે

“હેતરનાર જ હેતરાય છે” એ વચન સદામર્વદા હૃદયમા ફાનરી રાખવાનું છે અસત્ય એ ચાર દિવસના ચાદગણા જેવું છે

ધારો કે આપણે એવું અમત્ય બોલીએ કે જેથી માત્રી વ્યક્તિને નુકસાન ન પણ થાય, છતાં આપણને પોતાને જે મોટું નુકસાન થાય છે તેનો વિચાર કરવો ઘટે છે અસત્યથી અથવા આપણે જે કાંઈ જાણતા અથવા માનતા હોઈએ તેની વિરુદ્ધ બોલવાથી આપણું મન મલિન બને છે, અને તેથી આત્મા પર એક જાતનો પડદો આવી જાય છે અને આપણે આત્માનો પ્રકાશ ઝીલવા અસમર્થ થઈએ છીએ આપણી દૃષ્ટિ ઉપર પડેલ આની જાય છે, અને અમુક વસ્તુ અથવા બનાવમા સત્ય તત્વ શું છે તે આપણે જાણી શકતા નથી પણ—

He who thinks truth, speaks truth or acts truth, acquires a power to know truth by intuition which is above all reasoning

જે મત્ય વિચારે છે, સત્ય બોલે છે અને સત્ય વર્તન રાખે છે, તે આન્તરગ્રતિભા જે બુદ્ધિની પણ પેલી પારની શક્તિ છે, તે વડે મત્ય જાણવાની-પારખવાની શક્તિ મેળવે છે

પ્રકરણ ત્રીજું

અહતાદાનવિનમણુ

ત્રીજું પાપરધાનક-આત્માના પ્રગણને ટૈામનારે ઠા
રણુ અહતાદાન છે તનેા મામાન્ય અથ એ ધાય છે કે
ળીજાએ નહિ આપેતી વસ્તુ, તેની મંદા સિવાય લેવી તે,
અહત એટલે નહિ આપેવતુ આદાન અથના પ્રદતુ છે

જીવોને જાણ વસ્તુઓ મેગવવાનો શોખ ધાય છે
લોકોની વાસનાઓ અને જરૂરીઆતા વધવા પામી છે જે
પદાર્થો પ્રથમ મેજશોખની ચીને તરીકે ગણવામા આવતી
હતી તે હવે દરગેજના જરૂરીઆતના વિષયોરૂપ થઈ પડેલ
છે એટલે વિશેષ ધનની જરૂર પડે છે તે ધન જો ચોગ્ય
રસ્તે મળે તો તો ઠીક, પણ જો તમ ન મળે તો અન્યાયથી,
કપટથી, જીજાને છતરીને, ચોરી કરીને અથવા વિશ્વાસઘાત
કરીને પણ તે મેગવવા જીવો દોષાય છે અને આ ગીતે
આ ત્રીજા પ્રકારનુ પાપકર્મ કરે છે ધન એ મનુષ્યના
જાણ પ્રાણ છે, અને તે જવાથી મનુષ્યના આતર પ્રાણનો
પણ નાશ થવા સંભવ છે જ્ઞાનાર્ણવમા લખ્યુ છે કે —

વિત્તમેવ મત સુત્રે, પ્રાણા ચાહ્યા શરીરિણામ્ ।

તસ્યાપહારમાત્રેણ, સ્યુસ્ને પ્રામેર ઘાતિતા ॥ ૧ ॥

ધનને ધર્મપુસ્તકોમા જીવોના જાણપ્રાણરૂપ કહેવામા
આવ્યુ છે, માટે તેનુ હરણુ કરવાથી તેના પ્રાણુ જ લીધા એમ કહી

શકાય ધન જવાથી મનુષ્યની વૃત્તિ, બુદ્ધિ વગેરેનો નાશ થાય છે કેટલાક મનુષ્યો ધન જવાથી ગાડા થઈ જવાના તથા ચિત્તભ્રમવાળા થઈ ગયાના દાખલા જોવામા આવે છે

કપટથી અથવા અન્યાયથી પરધનનું હરણ કરવાથી કે ચોરી કરવાથી શા શા ગેરલાભ થાય છે તે આપણે વિચારીએ તેવા મનુષ્યને મોટો ગેરલાભ તો એ થાય છે કે કોઈ તેના વિશ્વાસ કરતું નથી આવું કામ કરનારને નિરતર ગણ્યનો ભય વધા કરે છે જ્યારે મનુષ્યને પરધનહરણ કરવાની ઇચ્છા જાગે છે ત્યારે તે ન્યાય અન્યાય કાંઈપણ જોતો નથી અને ધનને ખાતર પોતાના સ્વજનોનો પણ ઘાત કરવા તે તૈયાર થાય છે, તો પછી ખીજા દૂરના મળધીઓ માટે તો કહેવું જ શું ? તેવા મનુષ્યનો કોઈ સમર્થ કરતું નથી અને પોતાને ત્યાં આવ્યો હોય તો તે જ્યાં સુધી ન જાય ત્યાં સુધી સર્વ કોઈ તેના પ્રત્યે શકાની નજરથી જોયા કરે છે તેવા કામ કરનારનું ચિત્ત મદામર્વકા ભયભ્રાન્ન રહે છે અને રાત્રે પણ તેને નિદ્રા આવતી નથી ‘હું પકડાઈ જઈશ’ એ વિચારથી તે જાગ્યા કરે છે બીજાને દુખી કરીને કોઈ શાન્તિ પામ્યું નથી અને પામી શકે પણ નહિ

કોઈ ચોરી કરે, ચોરને મદદ કરે, ચોરે ચોરી લાવેલી વસ્તુઓ ખરીદ કરી લે, અથવા માચવી રાખે, ઓછા અધિકા માપ કરી બીજાને છેતરે, વસ્તુઓમા શેજલેજા કરે, કોઈ પણ રીતે જેના પર પોતાનો ખરો હક્ક નથી તે લે અથવા લેવાનો પ્રયત્ન કરે, તો તે સર્વ શાસ્ત્ર પ્રમાણે આ અદત્તાદાનના વિષયમા આવી જાય છે રાજ્યનું દાણ અથવા

મ્યુનીસીપાલિટીની જઠાત અથવા ખ્યાજળી ઈન્કમટેક્સ ન
આપવા તે પણ અત્તાદાન છે

જે મનુષ્ય આ અવગુણથી-દોષથી મુક્ત રહે છે તે
માગાનુસારીપણાને લાયક બને છે કારણ કે કોઈ પણ દુન
શ્રાવકધર્મને યોગ્ય થાય, તો તમા જે ઉપ શુભોની આવશ્યકતા
છે, તેમા પ્રથમ શુભ ન વ્યાવસાયવિમર છે, અર્થાત્ ધર્મના
મા નિંદાલાય-ધવા ઇચ્છનારે ન્યાયથી જ ધન પેદા કરવું જોઈએ.

જ મનુષ્ય ન્યાયનીતિથી ધન પેદા કરે છે તેનું નન
સદા સતોષમા રહે છે પોતે દોષનેા પણ અ યાય કયો
નથી અથવા દોષને છેત્યો નથી, એ વાવનાથી મનમા જે
શાંતિ રહે તે ત અવર્ણનીય હોય છે જ્યારે કોઈપણ
મનુષ્યની અથવા પેઢીની સાખ બધાઈ જાય છે, કે આ
મનુષ્ય કે આ પેઢી જે યોગ્ય હશે તે જ કિમત લેશે, તો તે
મનુષ્ય કે પેઢીનેા માલ ઘણો ખપે છે, કારણ કે બ્યાપારનેા
મોટો આધાર સાખ, આજકે, પ્રતિષ્ઠા (Credit) ઉપર
રહેતો છે જે મનુષ્ય કોઈની નોકરી કરતો હોય તે મનુષ્ય
પોતાના વર્તનથી એમ સામિત કરી આપે કે તેને પોતાને
પગાર ઉપરાંત હરામ ઇ અથવા અન્યાયની એક પાઈ પણ
ન ખપે, તો તેના ચેકનેા તેના પર અત્યંત વિશ્વાસ બેસે છે
તે તેને પોતાની પેઢી પરગામ દોાય તો ત્યા વધારે પગારે
મોટી શકે છે વધારે પગાર આપવાનું એક મોટું કારણ
એ હોય છે કે તે ચેકને તેના પર દેખરેખ રાખવી પડતી
નથી દરેક આતામા ઇ સ્પેન્ટરો રાખવા પડે છે અને
તેમના જારે પ ાર આપવા પડે છે, તેનું કારણ એ જ કે હાય

નીચેના સોડો ન્યાયનીતિથી વર્તે છે કે કેમ? તે વિષે નિરંતર શકા રહ્યા જ છે

ન્યાયથી જે મનુષ્ય ધન પેદા કરે છે, તેના પૈસાનો પણ સફળતા ધાય છે અને તે ધનથી જે ખોરાક ખરીદવામાં આવે તે ખોરાક પણ ઉચ્ચ ગુણિત અને શુભ વિચારો પ્રેરનારો થાય છે આ બાબતને હાલના લોકો ભલે હમી કાઢે, પણ આ બાબત અનુભવસિદ્ધ છે મનુષ્યમૃતિ પણ કહે છે કે-
सर्वेषां शौचानामर्थशौचं परमं मतम् ।

સર્વ પ્રકારની પવિત્રતામાં ધનની પવિત્રતા મોટી ગણવામાં આવેલી છે, માટે અન્યાયથી ધન પેદા કરવાની કોઈ પણ દિવસ આકાશ રાખવી નહિ કેટલીક વાર અન્યાયથી મનુષ્યોને સુખ પામતા જોઈએ છીએ ત્યારે આપણા મનમાં એ પ્રશ્ન ઊઠે છે કે આમ કેમ થતું હશે? તેના જવાબ એ જ છે કે અન્યાયથી મનુષ્ય ફાવે છે તે થોડા જ સમયને માટે અને તેા અન્યાય ફળ્યા વગર રહેતો જ નથી વગી બૂતકાળનું શુભ કર્મ હોય અને કદાચ તે ફાવે તો પણ તેથી શુ થયું? તેના અન્યાયનું ફળ તેને લોગવવું જ પડવાનું તેમજ ન્યાયી મનુષ્યને દુઃખ પડે છે તો તે તેના ન્યાયને લીધે પડતું નથી, પણ બૂતકાળનું કરજ તે વધારે લાગ્યો હોય છે તેથી જ્યાં સુધી તે કરજ અદા ન થાય ત્યાં સુધી તે ન પણ ફાવે પણ તેના ન્યાયનું ફળ તો તેને જરૂર મળશે અને તે મળે ત્યાં સુધી મનુષ્યે ધર્મ અને નીતિ ઉપર શ્રદ્ધા રાખી ચાલવું જોઈએ મનુષ્યના ચારિત્રની કમોટી આવે મમયે જ થાય છે લક્ષ્મીદેવી દરેક મનુષ્યની

કસોટી કાઢે છે, અને જે મનુષ્ય તંની કસોટીમાં પચાર થાય છે તેને તે વરે છે એ છે કે—

શૃણુવે હિ વિમૃદ્યકારિણમ્

ગુણલુપ્તાઃ સ્વયમેવ સપદઃ ॥

જે મનુષ્ય વિચારપૂર્વક મગજને પોતાના મનિક્ષયો પ્રમાણે જીવન ગાળે છે તેને નના ગુણોથી આકર્ષાયેલી લક્ષ્મી સ્વયમેવ આતીને વરે છે, ગાટે ધન પડા નુ તે ન્યાય નીતિપૂર્વક પ્રાપ્ત કરવું, આ ગીત વર્તતા પ્રાજ્ઞમા થોડું મળે તો નથી મતોય માનવો આ જ જન્મ ન્યાયનીનિની છાપ પડશે, એટલે વિશેષ ધન એની મેળે આવી મળશે ખરી રીતે વિચારીએ તો આપણે જધા ધનના દ્રુષ્ટી છીએ પણ માવી નથી દ્રુષ્ટીભાવ જે ધારવામાં આવે તો મનુષ્ય પરિનાયે તેનો સદુપયોગ કરી શકે છે પણ જ્યાં માલીકી આવી ત્યાં મનુષ્ય તંનાથી જધાર્જ જાય છે

પ્રકરણ ૪ થુ

મૈથુનવિગ્રમથુ

મૈથુનનો અર્થ પુરુષનો સ્ત્રી સાથેનો સંબંધ અથવા સ્ત્રીનો પુરુષ સાથેનો સંબંધ જેઓ પ્રજાચારી છે અથવા સાધુઓ છે તેમને વાસ્તે આ સંબંધ સર્વથા વર્જ્ય છે, અને જે લોકો મૃદસ્થી છે તેમને માટે યોગ્ય નિયમ છે કે તેમણે સ્વ દાસસંતોષ મત પાળવું અર્થાત્ પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ માનવો

મૈથુનત્યાગ અથવા પ્રજ્ઞાચર્ય એ ઉત્તમમા ઉત્તમ વ્રત છે તે વ્રત જે મન, વચન અને કાયાથી પાળે છે તેવો મનુષ્ય જ્યાં જાય ત્યાં વિજયી નીવડે છે કામિકવાસના વિષયતૃષ્ણા એ જગતની પ્રબળમા પ્રબળ વૃત્તિ છે શ્રી ગૌતમ બુદ્ધે એક સ્થળે લખ્યું છે કે જે વિષયવાસના જેવો પ્રબળ મનોવિકાર ખીજો કોઈ હોત તો લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ આપવાનું કામ નિરર્થક ધાત તેમના કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે આ વિષય સળધી વ્રત આ જગતમા મૈથી પ્રબળ છે જ્ઞાનાર્ણવમા પ્રજ્ઞાચર્યના સળધમા લખેલું છે કે —

ત્રિન્દ્રિન્તિ પરમ બ્રહ્મ, ચત્સમાલમ્બ્ય યોગિનઃ ।

તદ્વ્રત બ્રહ્મચર્ય સ્યાદ્, ધીર ધૌરેયગૌચરમ્ ॥ ૧ ॥

જે વ્રતનું આલબન કરીને યોગીઓ પરબ્રહ્મ-પરમાત્માને પામે છે અને જેને ધીરવીર પુરુષો જ ધારણ કરી શકે છે તે પ્રજ્ઞાચર્ય નામનું મહાવ્રત છે વળી તે જ ગ્રન્થ કાગ જણાવે છે કે —

एकमेव व्रत श्लाघ्य, ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये ।

આ નણ જગતમા પ્રજ્ઞાચર્ય વ્રત જ એક પૂજવા લાયક છે પ્રજ્ઞાચર્ય એ ચાગિત્રનું જીવન છે અને તે વિનાના ખીજાં શુભો જીવનમા ગૌણ ભાગ લજવે છે

આવા ઉત્તમ અને દુર્ઘટ પ્રજ્ઞાચર્યનો અર્થ શો ? સામાન્ય અર્થ એ છે કે-પ્રજ્જાચર્ય પાળવા ઈચ્છનાર જીવ મનથી કોઈપણ સ્ત્રી ભોગવવાની ઈચ્છા કરતો નથી, અને શરીરથી પણ પ્રેનાથી સદાસર્વદા વેગળો રહે છે પ્રજ્ઞાચર્ય

એ શબ્દનો અર્થ કરીએ તો તે છવ્વ બધામા બ્રહ્મ-
આત્માને બુદ્ધિ છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે, અર્થાત્ જેને
આત્મદૃષ્ટિએ સ્ત્રી કે પુરુષ એવો ભેદ રહ્યો નથી તે જ મનુષ્ય
પૂર્ણ રીતે તે મત પાળી શકે છે જ્યાં સુધી આ પુરુષ છે
અને આ સ્ત્રી છે, એ બાબત પર ભાર મૂકવામા આવે છે ત્યાં સુધી
બ્રહ્મવ્યર્થપાલન ઘણું અઘરું છે સૌમદ્ રાજચદ લખે છે કે—

નીરખીને નવ યોનના, લેગ ન રિચ નિઠાન,
ગણે કાકની પુનગી, તે ભગવાન સમાન

વિષયવૃત્તિ એ ઉત્પાદક શક્તિ છે તેનામા કાંઈપણ
નવીન ઉત્પન્ન કરવાનું બળ છે કુદરતમા જે જે શક્તિઓ
પ્રબળ ગણાય છે તેમા એક સ્વરક્ષણી શક્તિ અને બીજી
પ્રજોત્પાદક શક્તિ છે આ શક્તિ ત્રણ રીતે પ્રગટ થાય છે
મનદ્વારા, લાગણીદ્વારા અને ગરીરદ્વારા મનદ્વારા જો આ
ઉત્પાદકશક્તિનો ઉપયોગ થાય તો તે મનુષ્યને પુસ્તકો
લખવાનું, કાપણે આપવાનું, નવીન કલ્પનાઓ કરવાનું મન
થાય છે લાગણીદ્વારા તે ચિત્રકળારૂપે, સંગીતરૂપે, કાવ્ય-
રચનારૂપે, ચિ પકળારૂપે પ્રગટ થાય છે અને તે સ્થૂળ
શરીરમા પ્રગટ થતા સામી જાતિની વ્યક્તિના સમાગમમા
આવવાની ઇચ્છારૂપે દેખાય છે શક્તિ એની એ છે, પણ
તે આમ ત્રણ રીતે પ્રગટ થાય છે માટે જો મનુષ્ય તે શક્તિને
મનદ્વારા અથવા લાગણીદ્વારા પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરે તો
આ સ્થૂળ શરીરમા તેનું બળ ઓછું રહે છે, અને તેને
વશ કરવાનું કામ સુગમ થાય છે માટે તે વૃત્તિનું આ
સ્થૂળ શરીર ઉપર જેમ બને તેમ ઓછું ઘણું આવે તેમ

કરવું અને તે માટે ઉચ્ચ પ્રકારના માનસિક વિષયોમા અથવા ઉપર જણાવેલી લાગણીઓ પ્રકટ કરવાના કોઈ પણ માર્ગમા પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો એ લાભકારી છે

જઘા મનુષ્યો સર્વથા પ્રજ્ઞાચર્ય ન પાળી શકે એ સમ-જાય તેવી વાત છે, માટે ગૃહસ્થોએ સ્વસ્ત્રીમા સતોષ માનવો અને ત્યાં પણ પ્રજ્ઞેત્પત્તિના હેતુ મિવાય મ્યૂલ સમાગમ કરવો નહિ ગૃહસ્થાશ્રમ એ હૃતેદ્રિય થવાનું શીખવનારી શાળા છે મનુષ્ય ગૃહસ્થાશ્રમમા રહીને ધીમે ધીમે પોતાની વૃત્તિ પર કાળ મેળવતા શીખે છે આ વૃત્તિ ઉપર એક જ ફેટકે જય મેળવી શકાય નહિ મનુષ્ય તે વૃત્તિ પર જય મેળવવા પ્રયત્ન કરે તેમા તે ફેટલીક વાર નિષ્ફળ પણ જાય, વળી ફરીથી પ્રયત્ન કરે, વળી નિષ્ફળ જાય, એમ દગ્તા કરતા દંઢ નિશ્ચયથી તે આ વૃત્તિ પર જય મેળવી શકે

આ વૃત્તિને કાળમા રાખવાનું કામ કઠન છે, એ તો સર્વ કોઈ જાણે છે અને આ જગતમા જે રોગ ને નિર્ણ જતાઓ પેલા થાય છે, તેનું મોટું કારણ આ વૃત્તિ ઉપ-ગત નિશ્ચહનો અભાવ છે

મલયાનિન્દ્રિયગ્રામો, વિદ્વાસમપિ કર્પતિ ।

ઇન્દ્રિયનો સમૂહ જળવાન છે અને તે વિદ્વાનને પણ ખેચી જાય છે, માટે જ આ વ્રતને મોટું રૂપ આપવામા આવ્યું છે પ્રજ્ઞાચર્યપાલન માટે અને ઇન્દ્રિયનિશ્ચહ માટે નીચેના વિચારો તથા આચારો ઉપયોગી વશે એમ લાગે છે

પ્રથમ તો જઘા અનર્થોનું મૂળ અશુદ્ધ વિચાર છે

જગતમા જેટલા જેટલા બનાવો બને છે, કાર્યો થાય છે તે બધા મૂળ વિચાર છે મકાનની બધી ચોજનાઓ પ્રથમ એક એ-છનીયરના મગજમા પેદા થાય છે અને પછી કારીગરો અને મજૂરો તે નકશા પ્રમાણે આખું મકાન બનાવે છે, તેવી જ રીતે આપણા ચારિત્રના બધારણમા પણ વિચાર મુખ્ય ભાગ ભજવે છે મગવફગીતા આ સબધમા લખે છે કે—

व्यापतो विषयान् पुमः सगस्तेषूपनायते ।

સગાત્સજાયતે કામ—

વિષયોનું ચિંતન કરવાથી તં પ્રત્યે આમંત્રિ પેદા થાય છે અને આમંત્રિ પરથી તે મેળવવા માં ને લોગવ વા માં પ્રવળ ઇચ્છા થાય છે અને તે ઇચ્છા કાર્યરૂપે પરિણમે છે, માટે સધગી અનર્થકાંગી ક્રિયાઓનો ઉપાદેશ મનુષ્યનો અશુભ વિચાર છે

પશુઓ અને મનુષ્યોમા એક મોટો ભેદ છે પશુઓ અમુક સમયે જ ચોતાની આ વૃત્તિને અમલમા મૂકે છે, પણ મનુષ્યને વિશેષ બુદ્ધિબળ મળેનું હોવાથી તે તેનો ઉપયોગ તેમજ દુરુપયોગ કરી શકે છે જે મનુષ્ય ચોતાના વિચારોવડે ઉચ્ચમા ઉચ્ચ પ્રદેશમા વિચરી મકે છે તે જ મનુષ્ય ચોતાના હલકા પ્રકારના વિચારોથી પશુ કરતા પણ હલકી સ્થિતિએ જઈ પહોંચે છે તે વૃત્તિનો તેમજ તે વૃત્તિના ઉપલોગથી મળનાર સુખનો વારવાર વિચાર કરવાથી મનુષ્ય એવા પ્રકારના ભૂતને જગાડે છે કે જે ભૂત તનો નાશ કરતા સુધી તેને જ પીને ખેસવા દેતો નથી, માટે પ્રથમ તો તે સબધીના વિચારોને સુધારવાની જરૂર છે, પછી આ વિચાર

પણ બાધ કરશે અને કદાચ જિંદગી તો પણ એક દ્વાપ હજી વધારી દૂર ભાગી જશે.

આ પ્રશ્નસર્થે ૧૧ ભાવનાને જે આપનારી દેહલીક વિચારધર્મી તપાસીએ ઘણવડકમે પોતાની સ્ત્રી મૈત્રેયીને ઉપદેશ આપ્યો હતો કે-હજે મનુષ્ય તેના આત્માને લીધે પ્રિય છે પુત્ર પુત્રને ખાતર પ્રિય નથી, પણ આત્માને ખાતર પ્રિય છે પતિ પતિને ખાતર પ્રિય નથી, પણ આત્માને ખાતર પ્રિય છે પત્ની પત્નીને ખાતર પ્રિય નથી, પણ આત્માને ખાતર પ્રિય છે હા જુ કે અહીં આત્મા આત્મા જાય છે ત્યારે મરીર ઉપરનો મોહ જતી જાય છે, માટે આપણે હજે આત્મા છીએ, અને આ મા તો પુરુષ નથી તેમ જો પણ નથી, એ ભાવનાનું ચિંતન કરવાથી શરીર-ભાવથી ભ્રમ ધની કામિષ્ટ વૃત્તિનું બળ ઘટવા લાગશે.

તેને વાસ્તવ જીવન પણ કેટલાં માધનો શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવ્યા છે મળગ શત્રુને છોડવાને જેટલા સાધનો મળે તે બધાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ પ્રશ્નચારી અથવા જિતેન્દ્રિય રહેવાને માટે મનુષ્યે જેમ જને તેમ જોઈએ જોરાક ખાવો જોઈએ અમેરિકાના ટોમટોને ઘણા મનુષ્યોને તપાસી એવો અભિપ્રાય આપ્યો છે કે-મનુષ્યોને પોતાને જેટલા જોરાકની જરૂર છે તેના કરતા બમણો કે ત્રણગણો જોરાક લે છે જૈનશાસ્ત્રપદો કહે છે કે-મનુષ્યે જીલોદરી મત કરવું અથવા ઉદરમા જેટલું બરી શખાય તેના કરતા કાંઈક ઓછું ખાવું, કારણ કે અતિ આહાર પણ વિવિધવૃત્તિને ઉત્તેજિત કરવાનું મોટું કારણ જને છે વળી માદક અથવા

વિકારજનક ખોરાક પણ તેટલો જ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે તેની સાથે શરીરને અને મનને ઉજ્જેરી મૂકે તેવો મરીમથાલા અને તેજનાવાળો ખોરાક પણ લેવો નહિ સારો પણ વિશેષ ન ખાવું આ સળધમા જુદ્ધધર્મમા એ નિયમ હતો કે સાધુઓએ દિવસમા એક જ વાર ખપોરે ખાવું

આ વિષયવૃત્તિને સચમમા રાખવાને એક ઉત્તમ માધન એ છે કે મનુષ્યે ઠસરત કરી શરીરને કસવું વિદ્યાર્થીઓ જે સમયે યુવાવસ્થામા આવે છે ત્યારે તેમનામા ઉત્પાદક શક્તિ ખીલવા માડે છે અને જો ઠસરત, રમત વગેરે દ્વારા પોતાની શક્તિઓ પ્રકટ કરે છે, તો તેઓને વિષયવૃત્તિ પર જય મેળવવાનું કામ ઘણું સરલ અને છે જ્યારે મનુષ્યનું મન મરદાનગીભરી રમતોમા લાગેલું હોય ■ ત્યારે અયોગ્ય વિચારો વિચારવાને તેને સમય મળતો નથી, કારણ કે જ્યાં આળસ્ય હોય ત્યાં જ અશુભ વિચારો સ્થાન મેળવે છે જેમ આળસુ હાથ કાંઈ નુકસાન કરે છે તેમ આળસુ મનજ પણ અયોગ્ય ભાવનાઓમા પોતાની શક્તિઓનો વ્યય કરે છે

વળી હલકા વિચાર અથવા વૃત્તિવાળા મનુષ્યોની સોબતથી જિતેન્દ્રિય થવા ઇચ્છનારે દૂર રહેવું મિત્રો વિના ચલાવી લેવું તે બહેતર છે, પણ જેમની વાતચિત અને ભાવનાઓ વિષયવાસના તરફ ખેરતી હોય તેમની સોબત તો ન જ કરવી આ વાસ્તે જ શાસ્ત્રમા મત્સરને પ્રધાનપદ આપવામા આવ્યું છે કેાઈ સારો મિત્ર ન મળે તો પુસ્તકનો આશ્રય લેવો જગતમા સારા પુસ્તકોની

સખ્યા કાઈ જોઈ નથી વગી હલકા પ્રકારના નાટકોથી
પણ દૂર ગેરેવુ એ પણ આ કામ વાસ્તે જોડુ જ નડેરનું
છે, કારણ કે ઉપર બાર હમ્ને જણાવવામા આગ્યુ છે તેમ
અથા હવમ કૃત્યોના પિતા તેના વિચાર છે

જે લોકો આ બાબતમા નીતિનિયમનું હિલકાન કરે
છે તેઓ જ્યા ત્યા અપમાન પામે છે, કોઈ તેમના પર વિશ્વાસ
રાખતું નથી તેવા મનુષ્યોના શરીરમા અનેક પ્રકારના રોગો
ઉદ્ભવે છે પત્નીગમનથી પોતાના પ્રાણ નાશ થવાનો
સંદેહ ગેર છે, જીવજો સાથે મોટું વેર બધાય છે, ગેર
વાર કેદમા જવુ પડે છે, અને જગતમા જે અપમાન થાય
છે તે તા જિહ્વીભર તેને માગળ આવવા હેતુ નથી જેમ
પરત્રીનો ત્યાગ તેમ વેશમાગમન કે વિધવા વગેરેનો પણ
ત્યાગ કરવો જોઈએ શાસ્ત્રો કહે છે કે-જે પુરુષો અન્ય સ્ત્રીમા
આત્મજા રહે છે, અથવા જે સ્ત્રીઓ અન્ય પુરુષમા આસક્ત રહે
છે તે અનેક ભવોમા નપુસકપણું, વિધવાપણું અને દુર્ભાગ્ય
પણું પ્રાપ્ત કરે છે, અને જેઓ બ્રહ્મચર્ય કે શીલવ્રત પાળે
છે તેવા પુરુષો કે સ્ત્રીઓ લાણુ આયુષ્ય, મનુષ્યપણું,
દેવપણું પામે છે અને તે માવે મજબૂત શરીર, અમલ
સૌભાગ્યપણું, પ્રજા વીર્ય અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરે છે

પ્રકરણ ૫ મું.

પરિશિષ્ટવિગ્રહ

પરિશિષ્ટ એ પાત્રમુ પાપસ્થાનક છે તેની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે પરિ એટલે ચારે બાજુએથી અને શિષ્ટ એટલે પકડાવુ જેનાથી આપણે ચારે બાજુએથી પકડાઈએ તે પરિશિષ્ટ આપણે મમણએ છીએ કે અમુક વસ્તુના આપણે માલીક છીએ, પણ આ માલીકી મેળવવા જતા તે વસ્તુઓ આપણી માલીક બને છે શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના સમયમા ચાર જત હતા, તે મમયે ચોથુ પરિશિષ્ટવિગ્રહ જન હતુ પણ તેમા હાલનુ ચોથુ જત સમાઈ જતુ હતુ કાળુ કે પરિશિષ્ટનો અર્થ સ્ત્રી પણ થાય કે અને પરિશિષ્ટમા રૂપુ, સોનુ, મીઠકા, નોકર-ચાકર, ખેતર વગેરે આવી જાય છે માટે ચોથા જતમા ચોથા અને પાત્રમાનો મમાવેશ વતો હતો, પણ આગળ જતા લોકો જોઈ બુદ્ધિના થયે, એમ ધારી મહા વીર પ્રભુએ પ્રજાચર્યને ચોથુ જન કર્યુ અને સ્ત્રી સિવાયની બીજી વસ્તુઓને પરિશિષ્ટરૂપે ગણી તેને પાત્રમુ જત ગણ્યુ

હવે કયી વસ્તુઓનો પરિશિષ્ટમા સમાવેશ વાય છે તે આપણે તપાસીએ તે પરિશિષ્ટ નવ પ્રકારના છે, એમ શાસ્ત્રોમા કહેલુ છે

- (૧) હીરા, માણેક, મોતી, નીલમ, પ્રવાળ વગેરે સર્વ ધન તથા ઉપાના કે સેનાના મીક્ષા

- (૨) સર્વ જાતના ધાન્ય
- (૩) અલકાર અને વગર ઘટેલું સુવર્ણ
- (૪) અલકાર અને વગર ઘટેલું રૂપું
- (૫) જમીન, ગામ, શહેર, બગીચો વગેરે.
- (૬) મહેલ, ઘર, હાટ અને વખાર વગેરે
- (૭) નોકર, ચાકર, દામ, દામી વગેરે
- (૮) ગાય, ભેંસ, હાથો, ઘોડા, અન્ય વાહનો વગેરે
- (૯) ઘર વ્યવહારને ઉપયોગી તમામ વસ્તુઓ

આ નવ પ્રકારના જગતના મળી આવતી તમામ ચીજોનો લગભગ સમાવેશ થાય છે

આ બધી વસ્તુઓ આપણને એક યા બીજી રીતે ઉપયોગી લાગે છે, માટે તે મેળવવા અથવા તેનો સંગ્રહ કરવા આપણને રુચિ થાય છે. જ્યાં સુધી જગતનો વ્યવહાર છે ત્યાં સુધી મનુષ્યને ઘણી વસ્તુઓની જરૂર પડે છે, અને તે વસ્તુઓ મેળવવાને ધનની જરૂર પડે છે.

આપણી પોતાની આજીવિકા માટે તથા આપણા આશ્રિતોના ભરણપોષણ માટે ધનની જરૂર છે. ધર્મને નાટો પણ ધનની જરૂર પડે છે. સાધુસંતાં નિમિત્તે પણ ધન ખર્ચવાની જરૂર પડે છે. તીર્થસ્થાનનો ઉદ્વાર, સ્વધર્મી બધું જોતું રક્ષણ, શુભાદિનો મતકાર, નિરાધારોનો ઉદ્વાર—આ સર્વ કાર્યો માટે પણ ધન આવશ્યક છે. ધન જાતે જોડું નથી. તે એક શક્તિ છે અને શક્તિનો સદુપયોગ તેમજ દુરુપયોગ ધર્મ શકે છે. ધનથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે લાભ

થઈ શકે છે તેમ ધનથી અભિમાન વધે છે, ધન મળતા અનેક પ્રકારના વિષયસુખના સાધનોનો ઉપલોગ કરવાની ઇચ્છા થાય છે, ધનવાન બીજાઓ પર ત્રાસ ગુન્નરે છે અને કેટલાક ન કરવા યોગ્ય કામો કરવા માટે પણ દોરામ છે લક્ષ્મી આવી ગીતે અનર્થો ઉપજાવવાનું પણ સાધન હોવાથી શાસ્ત્રકારોએ તેની નિંદા કરી છે વળી ધન પેદા કરવા જતા મનુષ્યો ગમે તેવા ધોર અને અનીતિમર્યાદાઓ કરવાને અચમતા નથી ધનને ખાતર મિત્રો-મિત્રોમા કલેગ જન્મે છે, ભાઈઓ-ભાઈઓ વચ્ચે કુસપ થાય છે અને મનુષ્યોના ખૂન પણ થાય છે રાજ્યલોભથી મુજરાજ પોતાના ભત્રીજા લોજનો વધ કરાવવા તૈયાર થયો હતો તેને મારી નાખવા મોકલેલા મારાઓને દયા આવી અને તેઓએ તેમને છૂટો ડાહી મૂક્યો તે વખતે મુજરાજને આપવા માટે લોજ રાજાએ એક શ્લોક લખીને મોકલ્યો હતો કે —

માધાતા ચ મહીપતિ* કૃતયુગેન્નકારભૂતો ગત* ।

સેતુર્યેન મહોદયૌ નિરચિત* કાસૌ દગાસ્પાન્તરુઃ ॥

અન્યે ચાપિ યુગિષ્ઠિરપ્રમૃત્તયો યાતા દિવ ભૂપતે ! ।

નૈકેનાપિ મમ ગતા વસુમતી નૂન ત્વયા યાસ્યતિ ॥ ૧ ॥

દૃનયુગમા બલકાન્મૂલ માધાતા નૃપતિ પણ ગયો, જેણે મોટા મમુદ્ર પર પૂલ બાંધ્યો એવા રાવણનો નાશ કરનાર રામચંદ્ર પણ દયા છે ? યુધિષ્ઠિર પ્રમુખ મારા મારા બીજા રાજાઓ પણ કાળને શરણુ થયા છે, ડોઠની માથે આ પૃથ્વી ગઈ નથી, પણ હે મુજ ! જરૂર તારી સાથે તો આવશે ।

એક દલાત આપણે વિચારીશું અને પછી તૃષ્ણા ઝોઢી કરવાને કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરવો તે પર લક્ષ દર્શાવું.

દોશાન્વીમા કાશ્યપ નામનો પુરોહિત રહેતો હતો. તે મરણ પામ્યો ત્યારે તેનો પુત્ર કપિલ બાણેલો નહિ હોવાથી તેનું મ્થાન બીજા કોઈ બીજા વિદ્વાનને મળ્યું. કપિલની માતાએ તેના પુત્રને સમજાવ્યો અને શ્રાવણ નગરીમા તેના પિતાના એક મિત્ર પાસે બાણવા જવા સૂચના કરી. કપિલ પાસે કાઝ પણ સાધન ન હતું, માટે તેના પિતાનો મિત્ર તેને એક ગૃહસ્થ પાસે તેડી ગયો અને તે ગૃહસ્થે અનુકંપાથી કપિલને લોજન મળે, એવી ગોઠવણ એક વિધવા બ્રાહ્મણીને ત્યાં કરી દીધી. કપિલ યુવાન હતો અને તે વિધવા બાઈ પણ યુવાન હતી પરસ્પરનો સબધ વધ્યો અને પછી તે કપિલ વિધવા બાઈથી લોભાયો. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનું બૂલી ગયો. તે વિધવાબાઈ મગર્જા થતા તેણે તેની પાસે ધનની માગણી કરી અને જણાવ્યું કે-આ ગામના રાજાનો એવો નિયમ છે કે સવારના પહોરમા જે તેને પ્રથમ આશીર્વાદ આપે તેને બે મામા મોતુ તે આપે છે. આ ઉપરથી તે માર્ગ લેવા તેણે નિશ્ચય કર્યો. તે ચોકમા સૂઈ રહ્યો અર્ધ ગત્રિએ અદ્રોહ્ય થતા પ્રભાત થયેલ જાણી તે ઉઠ્યો અને ઉતાવળો ઉતાવળો ચાલવા લાગ્યો. પોલિસે તેને ચાર જાણી પકડ્યો અને સવારમા રાજા પાસે રજૂ કર્યો. રાજાએ તેની વાત સાંભળી, તેની ભદ્રિકતા વિચારી તેના પર દયા કરવાના હેતુથી કહ્યું કે-તારે જે માગવું હોય તે માગ. તેને તરતમા કાઈ પણ વિચાર સૂઝ્યો નહિ તેથી રાજાએ તેને પામ્નેના બગીચામા જઈ વિચાર કરવા

સૂચ્યું તે બગીચામાં જઈ તે વિચાર કરવા લાગ્યો.
 “ગભરે બને જે જોઈએ તે આપવાનું કશું છે તો બે માસાથી
 તો શું થાય ? પાચ મહોર માશુ, પછુ પાચ તો થોડા
 સમયમાં ખપી જાય માટે પચીસ માશુ પછુ તેથી કાંઈ આપુ
 વર્ષ ચાલે નહિ માટે સો માશુ, હજાર માશુ, લાખ માશુ ”
 એમ વિચારતરંગે તે ચડ્યો. પછી અર્ધું શબ્દ્ય માગવાની
 વૃત્તિ જાગી પછુ વળી વિચાર કરતા તે પાછો ફર્યો. પોતાની
 તૃષ્ણાને ઘટાડવા લાગ્યો અને છેવટે તે માગણી ઓછી ઓછી
 કરતા બે માસા સોનું પ્રથમની માગણી માફક હોવા વિચાર્યું
 છેવટે તેણે વિચાર કર્યો કે “હવે બે માસા સોનાનું પછુ
 કામ નથી સુખ સતોષમાં જ છે વિદ્યા લેતા વિષયમાં પડ્યો
 અને વિષયની તૃષ્ણામાં તણાતા આ સ્થિતિ થઈ માટે સતોષ
 રાખવો. એ જ ખરા સુખનું કારણ છે ” આમ વિચાર કરતા
 તેની તૃષ્ણા મમાઈ ગઈ અને તે ત્યાગી બની ગયો.

માટે તૃષ્ણાનો અત નથી તેથી જો પરિશદ
 એ તૃષ્ણાનું અને તેને અંગે ઉપજતા અનેક અનર્થોનું કારણ
 હોય તો તેનો ત્યાગ કરવા અથવા તે ઓછો કરવા શું કરવું ?
 એ પ્રશ્ન જિલ્લો થાય છે તેને વાસ્તે શાસ્ત્રકારોએ માર્ગ
 બતાવ્યો છે કે પરિશદનું પરિમાણ કરવું મનુષ્યને વસ્તુઓની
 પ્રાપ્તિ થયા પછી તેનું પરિમાણ કરવાનું કામ કટણુ લાગે છે,
 માટે જે સમયે આપણી પાસે વસ્તુઓ ન હોય, ઓછી હોય
 તે સમયે શાત પળામાં આપણા મન સાથે નિશ્ચય કરવો
 અને પછી ગમે તેવી લાલચો આવે અને ગમે તેવા પ્રવેશનો
 પેદા થાય, છતાં પોતાના નિયમોથી ચલિત ન થવું.

ભારતા વધવાથી જેમ વહાણ દરિયામા ડૂબતુ જાય છે તેમ પરિગ્રહની અનેક વસ્તુઓ ઉપરની આસક્તિને લઈને મનુષ્યનું મન તેને વધારે મેળવવામા, મળેલાનું રક્ષણ કરવામા તથા મેળવેલી વસ્તુઓનો નાશ ન થાય તે સબંધી ચિંતા કરવામા મગ્ન રહે છે, અને આ રીતે રાતદિવસ ચિંતા કરવામા તેનો સમય પમાર વાય છે, છેવટે ખાલી હાથે આવ્યો હતો તેમ ખાલી હાથે ચાલ્યો જાય છે, માટે મનુષ્યોએ પોતાના મન સાથે ઉપર જણાવેલી નવ વસ્તુઓના સળધમા નિયમો લેવા, તે પોતાની નોંધપોથીમા ઉતારી લેવા, અને તે કરતા કાંઈપણ વધે તો તેનો સન્માર્ગે જ્યય કરવો. ધન વિશેષ મળતા પોતાના નિયમોનો જીવો અર્થ કરવો એ મહાન્ દોષ છે પરિગ્રહનું પરિમાણ કરવાનો હેતુ એ છે કે કાંઈ જીવ પોતાને ઇંદ વસ્તુઓ અને સામગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી કાર્મિક અતર્કુજ થાય, તૃષ્ણાને ઝોછી કરે અને જીવનનો શો ઉદ્દેશ છે તે મમજ તે પ્રમાણે વર્તે આવા નિયમથી તેનો ધણો બોલો ઝોછો થઈ જાય છે.

આ પરિગ્રહનું મુખ્ય સ્વરૂપ વસ્તુઓ પ્રત્યે આસક્તિ રાખવી તે છે કેટલીક વસ્તુઓ વિના તો સાધુઓને પણ ચાહે નહિ, તો પછી ગૃહસ્થાશ્રમીઓને તો તે વસ્તુઓની ચોક્કસ જરૂર પડે, ત્યારે મનુષ્ય અપરિગ્રહી કેમ થાય ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર એમ આપે છે કે પરિગ્રહનું મૂળ તે તે વસ્તુઓ પ્રત્યેની મૂર્છા-આસક્તિભાવ છે.

મૂચ્છા પરિગ્રહો વુત્તો નાતપુત્તેણ તાયિના ॥

જગતનું રક્ષણ કરનાર મહાવીર પ્રભુએ મૂર્છાને

(વસ્તુઓ પ્રત્યેની આસક્તિને) પરિગ્રહ કહેલ છે જ્ઞાના
ર્થવત્તા પણ કહ્યું છે કે —

નિઃસંગોઽપિ મુનિર્ન સ્યાત્સમૂર્છ સમવર્જિત. ।

યતો મૂર્છૈર્ન તત્ત્વજૈઃ, સમસ્યતિ. પ્રકીર્તિતા ॥ ૧ ॥

મુનિ નિ સંગ હોય, પણ ને વસ્તુઓ પ્રત્યે તેને
આસક્તિ હોય તો તે નિઃપરિગ્રહી કહેવાય નહિ, કારણ કે
તત્ત્વજ્ઞોએ મૂર્છાને પરિગ્રહની ઉત્પત્તિનું સ્થાન માન્યું છે
એ મૂર્છાનું મોટું કારણ એ છે કે—આપણે અજ્ઞાનથી, જે
વસ્તુઓ આપણી નથી તેને આપણી માનીએ છીએ એ
વસ્તુઓમા રહેલા ત્રણ અવશ્યો ને આપણે વિચારીએ
તો તે વસ્તુઓ પ્રત્યેનો ભ્રમરભાવ ઓઢો થાય તે વસ્તુઓ
કૃત્રિમ સુખ આપનારી છે, વગી તે દુઃખગર્ભિત છે
અને ત્રીજો મોટો અવશ્ય એ છે કે તે મલ્યા પછી તેના
ઉપરથી મોહ ઉતરી જાય છે અને બીજી વસ્તુઓ મેળવવાની
ઇચ્છા થાય છે આ દોષ જગતના તમામ પદાર્થોમા
રહેલો છે આ બાબતનો વિચાર કરવામા આવે તો
આપણે વસ્તુઓ પાછળ ગાડાની માફક નહિ લમતા જરા
વિચારશીલ થઈએ

મનુષ્ય વસ્તુઓની વચ્ચે રહેવા છતાં પણ નિરામ
ક્તિભાવ રાખી શકે એ જનવાળેજ છે, અને મહાન
આત્માઓ તેમ કરી પણ શકે છે પણ તે ઉપરથી સામાન્ય
આત્માઓ એમ કહેવા લાગે કે અમને આ વસ્તુઓ પ્રત્યે
નિરાસક્તિભાવ છે તો તે વિચારવા જેવી વાત છે તે
વસ્તુઓના વિયોગે અથવા વસ્તુઓનો નાશ થતા તેવું કહે

નારાઓને દુખ વાય છે કે કેમ? જો તેમના નિરાસક્ત-
નિષ્પગ્નિશ્રદ્ધી સ્વભાવની કસોટી છે, માટે સામાન્ય છવે તો
જેટલો પગ્નિશ્રદ્ધી જોઈએ કદે છે તેટલા પ્રમાણમાં મુખશાંતિ
અને સ્થિરતા મેળવે છે, અને પગ્નિશ્રદ્ધી વધારતા અનેક
પ્રકારની ચિંતાઓ લોગવી દુખી થાય છે.

એવટે જો મનુષ્યે મર્વ ધન અને વૈભવની સામગ્રી
વચ્ચે ખરું મુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો તેણે વિચારવું કે-
આ બધી વસ્તુઓનો તે માલિક નથી પણ દ્રુષ્ટી છે
માલિકીથી જ મહા મર્વદા દુખનું કારણ છે, કારણ કે તેથી
વિચારો તં વસ્તુઓ માથે જડાઈ જાય છે પણ દ્રુષ્ટી તો
બધી વસ્તુઓની વચ્ચે રહેવા છતાં શાંતિ અનુભવી શકે છે.

પ્રકરણ ૬ કું.

ક્રોધવિરમણ.

આ પણ પાપ પાપમ્થાનકો વિચારી ગયા અદારે
પાપમ્થાનકોમાં તે પાપ મુખ્ય છે, અને બાકીના તેર તેને
ટેકો બાપનાગ સાધનો છે તે જાતે પણ પાપના સ્થાનકો
છે, પણ તે મોટે ભાગે પ્રથમના પાપ રૂપમાં પ્રકટ થાય છે.

કુવે આપણે ક્રોધનો વિચાર કરીએ આત્માને મુક્તિ
તરફ જતા રોકનારા જે કાન્હો છે તેમાં ચાર કપાય મુખ્ય છે
તે ચાર કપાયમાં એટલું બધું પ્રાબલ્ય છે કે ઉપદેશતર ગિણી
નામના ગ્રન્થમાં લખ્યું છે કે આ કપાયથી મુક્ત થવું તેનું જ
નામ મુક્તિ ત્યાં લખ્યું છે કે—

નાશાવરત્વે ન સિતાંવરત્વે, ન તદ્યવાદે ન ચ તર્કવાદે ।
 ન પલ્લસેવાધયણેન મુક્તિઃ, કપાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ॥

મુક્તિ શ્વેતાવરમા, હિંગવરમા, તત્ત્વવાદમા કે તર્ક
 વાદમા નથી તેમજ અમુક પક્ષનો આશ્રય લેવાથી પણ મુક્તિ
 નથી કપાયથી મુક્ત થવું તેનું જ નામ મુક્તિ છે આ ચાર
 કપાયોમા પ્રથમ ક્રોધ છે માટે તેનો આ પ્રકરણમા વિચાર કરશું

ક્રોધ એટલે મન અને શરીર આત્માને વશ નહિ
 રહેતા અમુક આવેશમા આવી પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તે
 તે સ્થિતિ ક્રોધ એ થોડા સમયનું ગાડપણ છે અને પોતાને
 પ્રતિકૂળ સ્થિતિ લાગતા તે વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે આપણને
 અમુક વસ્તુ, સ્થિતિ અથવા મનુષ્ય પ્રિય હોય, તેની પ્રાપ્તિમા
 જે કોઈ વિઘ્ન નાખે તેના પર આપણે ક્રોધ કરવા દોરાઈએ
 છીએ કામાત્મકોષોડયિ જાયતે । અમુક વસ્તુ વાસ્તેની
 આપણામા ઇચ્છા-કામ હોય, તે વસ્તુ મેળવવામા જ્યારે વિઘ્ન
 આવે છે ત્યારે વિઘ્ન કરનાર મનુષ્ય પ્રત્યે જે રોષની
 લાગણી ઉદ્ભવે છે તેને ક્રોધ કહેવામા આવે છે

ક્રોધ એ અગ્નિ મમાન છે, પણ જધા મનુષ્યોમા તે
 અગ્નિ એક સરખો હોતો નથી ક્રોધના ઉત્પન્ન પ્રમાણે
 શાસ્ત્રકારોએ તેના ચાર વિભાગ પાડ્યા છે નૈાથી ઉત્ત્ર
 ક્રોધને ‘અનતાનુબધી’ કહેવામા આવે છે અર્થાત્ તે
 ક્રોધની પરપરા આવે છે તેનાથી ઓછા ઉત્ત્ર ક્રોધને
 ‘અપ્રત્યાખ્યાની’ કહેવાય છે અહીં ક્રોધના નિવારણ માટે કામ
 પણ પ્રયત્ન કરવામા આવતો નથી ત્રીજા પ્રકારના ક્રોધને
 ‘પ્રત્યાખ્યાની’ કહે છે તે અપ્રત્યાખ્યાની કરતા ઓછો ઉત્ત્ર

છે, કારણ કે ત્રીજી સ્થિતિમા તેને રોકવા-તેનું નિવારણ કરવા પ્રયત્ન કરવામા આવે છે અને ચોથી સ્થિતિના ક્રોધને 'સંજ્વલન' કહેવામા આવે છે સંજ્વલન ક્રોધ તણુખડાના અગ્નિ જેવો મદ હોય છે તે દેખાવમા ભારે લાગે છે પણ થોડા સમય પછી તેનું બળ રહેતું નથી અર્થાત્તે ક્રોધ પ્રતિદૂળ પ્રસંગો મળતા ઉફાળે, પણ થોડી વારમા શાત થઈ જાય તેવો છે બધી જાતના ક્રોધ સ્વભાવે ખોટા છે, છતાં તેનું ઉપપણુ જેમ જાને તેમ જોણુ થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો-કારણ કે કર્મનો બધ મનના પરિણામ ઉપર છે માટે જો મનના પરિણામ બહુ તીવ્ર હશે તો આ ક્રોધનું પરિણામ પણ ઘણું જ માહુ આવશે

હવે આપણે ક્રોધના કેટલાક ગેરલાભ વિચારીએ ક્રોધ ઉત્પન્ન થતા મનની શાંતિનો નાશ થાય છે ક્રોધી મનુષ્ય ॥ વિચાર કરવાની શક્તિ ચાલી જાય છે ભગવદ્ગીતામા કહ્યું છે કે —

ક્રોધાદ્ ભવતિ સમોહઃ, સમોહાત્સ્મૃતિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિવિભ્રમાત્ બુદ્ધિનાશ, બુદ્ધિનાશાત્પ્રજ્ઞશયતિ ॥

ક્રોધથી વિવેકશક્તિ ચાલી જતા સમોહ થાય છે, અને તે સમોહથી સ્મરણશક્તિમા ભ્રમ થાય છે, અને સ્મૃતિનો ભ્રમ થવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, અને બુદ્ધિના નાશથી મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે નાશ પામે છે ક્રોધથી ઘણા સમયની તપશ્ચર્યા પણ નાશ પામે છે યોગીઓ પણ ક્રોધને વશ થઈ, નહિ કરવા યોગ્ય કામો કરે છે, નહિ જાણવા યોગ્ય વચનો જોલે છે અને નહિ વિચારવા યોગ્ય વિચારો

કરે છે ક્રોધ એ અગ્નિ સમાન છે તે પ્રથમ તો જ્યાં તેનો ઉદ્ભવ થાય છે ત્યાં તેને જ જાળે છે, અને પછી બીજા મનુષ્યોને નુકશાન કરે છે ક્રોધમા બોલાયેલા વચનો વાસ્તે, અથવા તે સમયે કરાયેલા કાર્યો વાસ્તે મનુષ્યો પાછળથી ગમે તેટલો પશ્ચાત્તાપ કરે, પણ તેથી કાંઈ લાભ થાય નહિ તે વખતે મનુષ્ય મન ઉપરનો સયમ ખોઈ બેસે છે અને ઘણા જન્મ સુધી રખડાવે તેવા કર્મો બાધે છે મનની શાંતિ ખોઈ બેસતા શરીર પર તેની અમર થવા લાગે છે, આખો લાલચોળ થાય છે, મ્હો પર રતાશ આવી જાય છે, મુખમાથી દીર્ઘ શ્વાસ નીકળે છે, હાથ પગ પછાડા મારે છે અને લોહી ઉકળીને ઝેરી બની જાય છે તેથી થોડા સમયમા મનુષ્યનું માથું દુખવા આવે છે ક્રોધ કર્યા પછી કેટલાક કલાક સુધી કાંઈ પણ ચેતન પડતું નથી અને આથી બીજાઓ સાથે જે વેર બધાય છે તેના ક્ષણ આ ભવમા ભોગવવા પડે છે, એટલું જ નહિ પણ આગામી ભવોમા પણ તેના ક્ષણો ભોગવવા પડે છે

આ ક્રોધની પણ ત્રણ સ્થિતિઓ છે પ્રથમ તો પોતાને કાંઈ પણ નુકશાન વધુ એટલે મનુષ્ય માની વ્યક્તિ પર પોતાનો દાવ કાઢે છે મનુષ્ય ધીમે ધીમે તેના નુકશાનો અનુભવે છે, અને તેમાથી છૂટવા પ્રયત્ન કરે છે તે હવે પોતાને વચેલા નુકશાન વાસ્તે કાંઈ પણ બોલતો નથી પણ જો બીજો મનુષ્ય ત્રીજા પુરુષને દુખ દે, અથવા નુકશાન કરે તો તેનો પિત્તો ઉઠે છે આ ક્રોધને શાસ્ત્રકારો પ્રચસ્ત ક્રોધ (noble

indignation) કહે છે આ ક્રોધ નુકશાન કરનાર પર ધાય છે, તે કરતા પણ એક એવી ઊંચી સ્થિતિ છે કે જ્યાં નુકશાન કરનાર અને નુકશાન ભોગવનાર બન્ને હયાને પાત્ર છે, એમ સમજી મુજબ જીવ બન્નેનો ઉદ્ધાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે નુકશાન ભોગવનાર નુકશાન ભોગવી કર્મથી દૂટી થાય છે, પણ નુકશાન કરનાર બીજાને ત્રાસ આપી નવું કર્મ ઉપાર્જન કરે છે, તે તેને ભવિષ્યમાં ભોગવવું પડે છે, માટે તે વિશેષ હયાને પાત્ર છે આવી રીતે વિચાર કરીને નુકશાન કરનારને પણ સમજાવી તેને ત્રીધે માર્ગે લાવવા પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે

હવે આપણે ક્રોધ પર કેવી રીતે જય મેળવવો તેનો વિચાર કરીએ ક્રોધ ઉપર જય મેળવવાનું ઉત્તમ સાધન ક્ષમા છે

क्षमाखङ्गः करे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति ? ।

अवृजे पतितो वह्निः, स्वयमेवोपशाम्यति ॥

‘જેના હાથમાં ક્ષમાફળી તલવાર છે તેને દુર્જન શું કરવાનો હતો ? ઘાસ વગરની જમીન પર જો અગ્નિ પડે તો પોતાની મેળે શાત થઈ જાય છે ’ વચનોમાં મીકાશ અને વચનોમાં કડવાશ રહેલી છે આપણને ગમે તેટલો ક્રોધ ચડ્યો હોય પણ બોલતા પહેલાં વિચાર કરવાની આપણને ટેવ હશે તો ક્રોધ કંટુ ચળદોડપે પ્રકટ થશે નહિ એટલે તેનો જીરૂસો ઝોછો થવા લાગશે જ્યાં સુધી મનુષ્ય બીજાએ પોતાને કરેલા નુકસાનનો જ વિચાર કરે છે ત્યાં સુધી તેનો ક્રોધ કદાપિ શમશે નહિ આપણા દુખમાં

બીજાઓ તો નિમિત્ત માત્ર છે, માટે મારે બીજાઓ પ્રત્યે શા સારું ક્રોધ કરવો જોઈએ ? આ સળધના જ્ઞાનાર્થવમા આપેલી ભાવના વિચારવા જેવી છે

પ્રાદ્ મયા યત્કૃત્ત કર્મ, તન્મયૈવોપશ્ન્યતે ।

મન્યે નિમિત્તમાત્રોઽન્ય, સુખદુઃખોદયતો જનઃ ॥

‘જે એ પૂર્વભવમા કર્યો કરેલા છે તેના ફળ હું લોગવું છું બીજા મનુષ્યો તો સુખદુઃખ આપવામા નિમિત્ત માત્ર છે, તેો અન્ય ઉપર હું શા સારું રોષ કરું ?’ વળી જે કોઈ મારો દોષ બતાવે તે તો મારો પરમમિત્ર છે, કારણ કે જોવો દોષ હું ફરીથી નહિ કરું, તેો પછી નિષ્કારણ મિત્ર પર શા સારું ક્રોધ કરવો ? વળી જે કોઈ ક્રોધ કરાવે છે તેના સળધમા જોરો વિચાર કરવો કે “એ અત્યાર સુધી વિવેક અને જ્ઞાનપૂર્વક શાંતિનો અભ્યાસ કર્યો છે, તેની પરીક્ષા લેવા માટે પ્રતિકૂળ મનુષ્યો કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગો ઠીકા થયા છે, તેો મારે તે પ્રતિકૂળ મનુષ્યો તથા પ્રસંગોને વધાવી લઈ આ શાંતિની પરીક્ષામા પમાર થવું જોઈએ ”

આ ઉપર જોઈ દૂર દુઃખાત આપણને ક્રોધ શમાવવામા થવું જ લાલમરી થયે.

ગજસુકુમાળ નામના રાજકુમારે માત્ર બાર વર્ષની વયે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી અને સસારનો ત્યાગ કરી રમશાનમા ઉચ્ચ ધ્યાનમા ઠીકા રહ્યા મોક્ષિવ નામના પ્રાદાણની સ્વરૂપવતી આઠ પુત્રી માથે ગજસુકુમાળનું સગપણ કર્યું હતું, પરંતુ લગ્ન થયા પહેલાં તે સસાર છોડી ત્યાગી થયા પોતાની પુત્રીના સુખનો નાશ થયો તેથી મોક્ષિવને ક્રોધ

ચલ્યો અને તે ગજસુકુમાલની ચોધમા નીકળ્યો. શ્મશાનમા ગજસુકુમાલ એકાગ્ર ધ્યાનથી શુદ્ધ કાયોત્સર્ગ સ્થિતિમા લિપ્ત હતા ત્યાં તે આવી પહોંચ્યો. તેણે પોતાનો કોધ પ્રકટ કરવા અને તેમના પર વેર લેવા તેમના માથા પર ચીકણી માટીની પાળ ઠગી અને શ્મશાનમાથી ધગ-ધગતા અગારા લાવી તેમના માથા પર મૂક્યા. તેમા ડેટલાક લોકડાના કંકડા નાખ્યા, એટલે તાપ સખત થયો. આથી ગજસુકુમાળનો ક્રોધજન્ય દેહ જળવા લાગ્યો. મોમિલ જતો રહ્યો આ સમય એવો હતો કે ગજસુકુમાળના કોધને પાર ન આવે, છતાં તે મહાનુભાવ હોવે મોમિલ પર જરા પણ કોધ ન કરતા પોતાના પૂર્વકર્મોના વિપાકરૂપ આ સ્થિતિને દેખી સમજાવથી આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો—“હે જીવ ! જો તું એની પુત્રીને પરણ્યો હોત તો પહેરામણીમા તને તે પાઘડી બધાવત, એ પાઘડી થોડા વખતમા નાશ પામત, પણ આ તો તેણે એવી પાઘડી બધાવી કે જે મોક્ષપુરીમા જવા માટે મને મદદગાર નોવડશે ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી જરા પણ મનની સ્થિરતામા લગ થવા દીધો નહિ તેના પરિણામે શાસ્ત્રો કહે છે તેમ તેમણે કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

આટલા ઘોર દુઝો દેનાર પર ક્ષમા રાખનારા આ ગજસુકુમાળનું દૃષ્ટાંત યાદ કરી આપણે બીજાઓ પ્રત્યે—આપણને દુઝ દેનારા પ્રત્યે ઉદારભાવ રાખવો.

જ્યારે આમા મનુષ્યે આપણુ જગાડયુ હોય, તે વખતે તેના પ્રત્યે ક્ષમા રાખવામા મોટામા મોટો વિજય છે તરવજાની સેનેટ્રા લખે છે કે—

He that does good to another man especially if the other has done him some wrong, does also good to himself, not in the consequences, but in the very act of doing it, for the consciousness of well doing is as ample reward

જે મનુષ્ય બીજાનું હાનુ કરે છે અને ખાસ કરીને અપકાર કરનાર પર પણ ઉપકાર કરે તે, તે પોતાનું પણ કલ્યાણ કરે છે તેનું શુભ પરિણામ આવશે એ દૃષ્ટિથી નહિ પણ તેણે કામ કરવાથી જ તેનું કલ્યાણ થાય છે, કારણ કે પોતે મારું કામ કર્યું છે, એવું જ્ઞાન મનુષ્યના પોતાના શુભ કામનો પ્રેરણ બદલે છે

વળી મનુષ્યે વિચાર કરવો કે જેને વાસ્તે તે બીજા પ્રત્યે ક્રોધ કરવા દોરાય છે તે ક્ષણિક છે જગતની બધી વસ્તુઓ અનિત્ય છે, તો તે અનિત્ય વસ્તુઓ ખાતર આત્માના નિત્ય શુભનો-શાંતિનો શા સારુ લોગ આપવો ? જે જે મહાપુરુષો પોતે જગતમા અપૂર્વતા પ્રાપ્ત કરી છે તે સર્વેએ ક્રોધનો બદલો પ્રેમમા આપ્યો છે જ્ઞાનાર્ણવમા જણાવ્યું છે કે —

वामीचन्दनतुल्यान्तर्हृत्तिमालम्ब्य केरलम् ।

आरब्ध सिद्धिमासीत्, प्राचीनैर्मुनिसत्तमै ॥

પ્રાચીન ઉત્તમ મુનિઓએ કુહાડા અને ચદન પ્રત્યે સમવૃત્તિ રાખીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો આરભ કર્યો છે

કુહાડાથી ચદન કપાય તો પણ કુહાડાને ચદન પોતાની મુગધથી મુગધિત કરે છે, તેવી રીતે જ્ઞાની પુરુષો પોતાને ઉપસર્ગ કરીને હેરાન કરનારનું પણ કલ્યાણ

કરી પોતાનો ક્ષમાભાવ પ્રકટ કરે છે વળી ક્ષમાભાવને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે—અનત કાળનો વિચાર કરવો. જ્યાં સુધી આપણે વર્તમાનનો તથા થોડા સમય પર ગયેલા ભૂતકાળનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યાં સુધી બીજાએ આપણને કરેલા નુકસાનોનું ધ્વજ રજા કરે છે અને આપણને કોઈ થવા મંજૂર છે, પણ અનત કાળનો વિચાર કરતા આ બધા પ્રસંગોનું ઉગ્રપણ ચાલ્યું જાય છે અત્યારે જે જનાવ આ પણા માનસિક આકાશને ભરી નાખે છે, તે જ જનાવ પાંચ સાત વર્ષ પછી આપણા આકાશમાં એક બિન્દુ સમાન લાગે છે તો પછી અનત કાળમાં આ જનાવો તો નહિ જેવા લાગે, માટે મુખ્ય જના પ્રસંગોમાં ઉપાદાન કાઢી આપણે છીએ, અને બીજાઓ તો માત્ર નિમિત્ત કારણ છે, એમ માની ચિત્તની સ્વચ્છતા જાળવવી. *He who cannot forgive others breaks the bridge over which he must himself pass, for every man has need to be forgiven* જે મનુષ્ય બીજાને ક્ષમા આપતો નથી, તે જે પૂલ ઉપર ચર્ચને પોતાને પસાર વવાનું છે, તે પૂલને ભાંગી નાખે છે, કારણ કે દરેક પુરુષને ક્ષમા માગવાની જરૂર પડે છે માટે ક્ષમારૂપી જળવડે ક્રોધરૂપી અગ્નિને શાંત કરવો અને આત્માની સ્વાભાવિક નિર્મળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો.

પ્રકરણ ૭ મુ

માનવિરમણ

માન એ બીજો કપાય છે, માન અથવા અભિ-
માનથી મનુષ્ય પોતાને બીજાઓ કરતા ઊંચો ગણે છે અને
સઘનુ જ્ઞાન, શક્તિ વગેરે પોતાનામાં આવી નહીં છે એમ
માને છે માનનું મૂળ લોકભાવ છે બીજાઓ કરતા હું કામ
અલગ છું, બીજાઓ કરતા મારામાં વિશેષ ઉત્તમ તત્ત્વો છે,
એવા વિચારોથી હૃદયમાં જે વૃત્તિ જાગે તેને માનવૃત્તિ કહે છે
કવિ ભર્તૃહરિ કહે છે તેમ —

યદા કિંચિજ્ઞોઽહ દ્વિપ દ્વ મદાધ* સમમવમ્ ।

તદા મર્મૈનાઽસ્મીત્થમવદગલિપ્ત મમ મન ॥

યદા કિંચિત્કિંચિદ્વુધજનમકાક્ષાદવગતમ્ ।

તદા મૂર્ખોઽસ્મીતિ જ્વર દ્વ મદો મે વ્યપગતઃ ॥૧॥

મનુષ્યોને જ્યારે અપ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે હું મર્વજ
હું એમ પોતાને માને છે, અને તે વખત હસ્તોની માફક
મદોન્મત્ત બને છે, પણ જ્યારે જ્ઞાની પુરુષોના સબધમાં
આવતા કામક વિશેષ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે પોતાની મૂર્ખતાનું—
અપજ્ઞતાનું તેને બાન થાય છે અને ત્યારે જેમ જ્વર
ચા યો જાય તેમ મદ પણ જતો રહે છે

મનુષ્યને જ્યારે કામક વિશેષ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે જ
પોતાની અજ્ઞાનદશાનું બાન થાય છે ન્યુન જેવા પ્રસિદ્ધ

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ કહ્યું છું કે “અમે અત્યાર સુધીમા મેળવેલું જ્ઞાન તે દરિયાકાંઠે પડેલા છોપ અને ચળવા જેવું છે હવે તો આખો દરિયો શોધખોળ માટે પડેલો છે ” પણ જે લોકોને થોડું જ્ઞાન હોય છે તે વિશેષ ઉદ્વેગ બને છે અધૂરો ઘડો ઘણો છલકાય તેવી આ સ્થિતિ છે

આ અભિમાન યવાના શાસ્ત્રકારો આઠ પ્રકાર વર્ણવે છે તેના નામ કુળ, જાતિ, ઔશ્વર્ય, રૂપ, તપ, બળ, વિદ્યા અને ધન છે જે મનુષ્ય શાત્ર રીતે વિચાર કરે તો તેને જણાય કે આ અભિમાન કરવાના કારણો નથી આપણે એક પછી એક આઠ મહના સ્વાનનો વિચાર કરીએ

કુળમદ—કુળનું અભિમાન કરવાનું કાર્ય કાંઈ નથી, કારણ કે જગતમા તમાગ કરતા પણ વિશેષ ઉત્તમ કુળ વાળા હોય છે વગી જે કુળનું અભિમાન કરે છે તે બીજા બવમા હલકા કુળમા જન્મે છે પોતે અમુક ઉચ્ચ નીચ કુળોમા જન્મ લેતો લેતો આ કુળમા આવ્યો છે, તો પછી તને વારતે અહીં કાર શો કરવો ?

જાતિમદ—આ મહનો બીજો પ્રકાર છે હવે હમેશા એક જ જાતિમા જન્મતો નધો કર્મ પ્રમાણે વિવિધ જાતિમા તેનો જન્મ થાય છે વળી પોતાની જાતિ કરતા પણ બોલુ અનેક ઉત્તમ જાતિઓ આ જગતમા વિગ્રમાન છે, તો પછી જાતિમદ કરવાથી લાભ શો ? જે મનુષ્ય બાલુ જાતિઓને હલકી ગણી તેનો તિરસ્કાર કરે છે, તે મનુષ્ય તેવી જ હલકી જાતિમા જન્મે છે, અને આ રીતે કુદરત તેનું અભિમાન છોડાવી તેને નસીવાનો પાઠ શીખવે છે જે મનુષ્યમા પોતાનામા

કામ જોણું મત્વ હોય છે તે જ મનુષ્ય જાપવાદાઓની કીર્તિ ઉપર પોતાની મહત્તા મ્યાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે

ઔશ્વર્યમદ—પોતાના વૈભવનો-પોતાને મળેલી મત્તાનો મદ કે વો તે પણ એક પ્રકારની મૂર્ખતા છે. કલેક્ટર આખા શહેરના અમલદારો કરતા મોટો હોય, પણ ગવર્નરની અપેક્ષાએ તેની સત્તા કાંઈ હિમાળમા નથી તેમ ગવર્નર આખા ઈલાકા પર રાજ્ય કરે, પણ વાઈસરોયની અપેક્ષાએ તેની સત્તા છાયામા પડી જાય છે અને મહારાજાનો વિચાર કરતા વાઈસરોયનો અધિકાર જોણુપદ ધારણ કરે છે અરીતે ઔશ્વર્ય-મત્તાની જાળમા ઉપરના દરજ્જાના સત્તા ધારીઓ જેતા મનુષ્યનો મદ ગમી જાય છે

ઉપમદ—આપણું મોદ્ય જમી નેવું હોય, તેા પણ વિગેવ રૂપવાનોની સુદરતા આગળ તે ગાંજુ પડી જાય છે, અને આ ઉપ બદલાતા વાર લાગતી નથી યુવાવસ્થામા જણાઈ આવતું રૂપ વય વધતા બદલાવા લાગે છે અને જ્યા રોગ થયો કે મોદ્ય નહ થતા વાર લાગતી નથી જ્યા સ્થિતિ આવી છે ત્યા કયો સુર મનુષ્ય ઉપને માટે અભિમાન કરે ?

તપમદ—હાલના સમયમા મનુષ્ય થોડુ ઘણું વિશેષ તપ પ્રે જોડે અભિમાન કરે છે પણ પ્રાચીન સમયનો વિચાર કરો અને કેટલા કેટલા મહિના અને કેટલાક વર્ષા યુધી પણ જીવેા તપશ્ચર્યા કરતા હતા, તેનો જો મનુષ્ય ખ્યાલ લાવે તેા આ તપને લીધે ઉત્પન્ન થતો તેનો મદ ઉતરી જાય

જાળમદ—જો આપણને આપણા શરીરખળનો મદ

થતો હોય તો વિચારવું કે આપણે બળ ઘણા પશુઓના બળ કરતા પણ ઓછું છે આપણી નિર્બળતાઓનો પાર નથી અને આપણે આ શારીરિક બળ કયે વખતે ઘટશે તે કોણ જાણે છે ? તો પછી તે સબધી મદ કરવો એ કેમ વાજબી ગણાય ?

ધનમદ યા લાભમદ—આ મદ પણ અયોગ્ય છે, કાન્યુ કે પોતાના કરતા બીજા વિશેષ ધનાઢ્ય લોકો જગત મા વમે છે અને જો એનાથી મનુષ્યને મદ થતો હોય તો એનાની ખાણો આગળ તેનું સોનું શા હિમાબમા છે ? અને લક્ષ્મી ચચળ સ્વભાવની હોવાથી કયે વખતે ચાલી જશે તે કોણ કહી શકે તેમ છે ? આપણે અનેક મનુષ્યોના સબધમા દશાના વારોદેરા જોઈએ છીએ, તો પછી તે સબધમા અભિમાન કરવાનું કાંઈ કારણ નથી

જ્ઞાનમદ—વિદ્યામદ અથવા જ્ઞાનમદ એ સૌથી બચકર મદ છે બધા મદને આપણે જ્ઞાનથી—મમજ્ઞથી દૂર કરી શકીએ, પણ જ્યાં જ્ઞાનનો જ મદ થાય, વાડ જ ચીલડા ચોરે, પોતાની માતા જ ઝેર આપે ત્યાં મિથિતિ ઘણી શોચનીય છે જેદેમી દેલર લખે છે કે —

Our learning is then best when it teaches most humility, but to be proud of learning is the greatest ignorance in the world

જે જ્ઞાન આપણને નમ્ર બનાવે છે તે જ્ઞાન ઉત્તમ છે, પણ પોતાના જ્ઞાન વિષે અભિમાન કરવું એ દુનિયામા

મોટામા મોટું અજ્ઞાન છે, માટે જ્ઞાનનો મદ તો કદાપિ કરવો નહિ કવિ ટેનિસન લખે ૬ કે—

Let knowledge grow from more to more
But more of reverence in us dwell

આપણે બહો વિશેષ વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ, પણ તે જ્ઞાન સાથે આપણામા પૂજ્યભાવ આવવો જોઈએ આપણા કરતા જ્ઞાનમા આગળ વધેલાએ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ આવના આપણામા શિષ્યવૃત્તિ-નમ્રતા જાળવવા યોગ્ય

હવે અભિમાનના ગેરફાયદા વિચારીએ

ઐથી મોટો ગેરફાયદો એ છે કે અભિમાની મનુષ્ય વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી આ પ્રમાણે પોતાના માની લીધેલા સર્વજ્ઞપણામા મૂકાય છે, એટલે તેને પોતાને જ મોટો જે લાજ થાય છે તે કોઈનો પણ વિનય કરી શકતો નથી આ રીતે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનું ઉત્તમ સાધન તેની પાસે નહિ હોવાથી તે બીજાઓની કૃપા મેળવી શકતો નથી તેનો મિત્ર કોઈ થતું નથી, તેથી પામે પૈસા હોય કે સત્તા હોય તો વોટો તથા મનુષ્યની ખુશામત કરે, તેની રૂબરૂમા તેના કહેવાની હાજી હા કર પણ તે તેના ખરા લક્ષ્મી કે પ્રેમાળ નિત્ર થાય નહિ અર્થાત્ અભિમાની મનુષ્ય અતડો રહે છે, કોઈ તેને ખગા જીગરથી મ્હાતું નથી, એટલું જ નહિ પણ તે ઘણા શત્રુઓ બનાવે છે તે ગમે તેવા કામો કરીને પોતાનું માન સાચવવા મથે છે પોતાની પાસે ધન ન હોય તો કરજ કરીને પણ ધન ખરચશે, અને પછી

દેવુ થવાને લીધે આખી જિહ્વી સુધી દુષ્ટી થશે જ્યારે મનુષ્યનો વિનાશ થવાનો હોય ત્યારે તેનામા ઘણું અભિમાન આવે છે તે બધા પ્રત્યે ઉદ્વેગથી વર્તે છે *pride goes before destruction* વિનાશ પહેલાં અભિમાન જન્મે છે અભિમાની પુરુષ પોતાના ગુણો અને વડીલોનું અપમાન કરતા પણ અચકાતો નથી

આ માનના ત્યાગ સજ ધીનું એક દૃષ્ટાંત આપણે વિચારશું શ્રી કૃષ્ણદેવને ભરત અને બાહુબળી નામના બે પ્રતાપી પુત્રો હતા પોતાના અઘણ પુત્રોને બુની બુદ્ધી રાજગાદી મેળવી, દીક્ષા લઈ પોતે અનેક સ્થળે વિહાર કરતા હતા ભરતને ચક્રવર્તીપણાનું સૂચક ચક્ર ઉત્પન્ન થયું તે ચક્રવડે તેણે છાંયડા રાખ્યોને વશ કર્યા, પણ બાહુબળીએ તેની આજ્ઞા ન સ્વીકારી બને બધુઓ વચ્ચે તુચ્છ ગુણ દીર્ઘ સમય સુધી ચાલ્યું ભરતે છેવટે બાહુબળી ઉપર પોતાનું ચક્ર મૂક્યું બન્ને ભાઈઓ હોવાથી બાહુબળી પર તે ચક્રનો પ્રભાવ ચાલ્યો નહિ, તેથી તે ભરતના હાવમા પાછું આવ્યું ભરતે જ્યારે ચક્ર મૂક્યું ત્યારે બાહુબળીને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો હતો, પણ જ્યાં ચક્ર બાહુબળીને કાઠ પણ ધીજ કર્યા વિના ભરતના હાવમા પાછું જઈને બેઠું, એટલે બાહુબળીની ભાવના ફરી તેણે પોતાના બધુને મારવાનો વિચાર માડો વાળ્યો, પણ ઉશ્મરેલી મુઠ્ઠી પાછી મૂકવી તે પણ ઠીક નહિ, એમ ધારી પથ્થરો છોડ કરી પોતે સાધુ બન્યા હવે પોતાના પિતા આત્મીયર પાસે જવાનો વિચાર કર્યો, પણ ત્યાં પોતાના દુઃતાના ભાઈએ, જે પ્રથમ દીક્ષિત થયેલા છે, તેમને નમસ્કાર કર્યો પડ્યો, જે

અભિમાનથી ત્યા જવાનો વિચાર માડી વાળ્યો તેમણે વનમાં રહી ઘણું ઉચ્ચ પ્રકારનું ધ્યાન કર્યું, પણ કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં તેમનું અભિમાન નહયું છેવટે તેમની જે બહેનો-બ્રાહ્મી તથા મુંદરીએ બાહુબળીને કહ્યું કે “વીરા મોરા ગજધર્મી ઉનરો” આ ગજો સાબળતા વિચાર સૂઝ્યો અને પોતે અભિમાનરૂપી હાથી પર ચઢ્યા છે તેનું તેમને બાન થયું એટલે અભિમાનનો ત્યાગ કરી નાના ભાઈએને વદન કરવા માટે જ્યા પ્રથમ પગલું ઉપાડે છે ત્યા કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અભિમાનનો પ્રભાવ કેટલો બધો છે? તે આ ઉપરથી આપણને સમજાય છે હવે આ અભિમાન ત્યાગવાના ડેટલાક ઉપાયો વિચારીએ જ્યા નમ્રતા આવે છે ત્યા અભિમાન ચાલ્યું જાય છે કહ્યું છે કે—

લઘુતામે પ્રભુતા મીલે, પ્રભુતામે પ્રભુ દૂર,
ફીડી ફી મીમરી સુગે, ગજ શિર કારે ધૂળ

માટે હૃદયમાં નમ્રભાવ રાખવો અને જેની પાસેથી જ્ઞાન મેળવવું હોય તેનો પૂરો વિનય કરવો, કારણ કે વિનયથી શુદ્ધ પ્રસન્ન થાય છે અને તેમના હૃદયમાંથી જે જ્ઞાનપ્રવાહ વહે છે તે શિષ્યના હૃદયને ઉત્તત ગનાવી દે છે બીજાઓના શુદ્ધનો, જ્ઞાનનો, ચન્નિતનો વિચાર કરી, એટલે તમારું અભિમાન ગળી જશે વગી તમારી પોતાની નિર્જાળતાઓનો પણ જો તમે સાત મનથી વિચાર કરશો તો તમને અભિમાન કરવાનું કારણ રહેશે નહિ જે પોતાનું અજ્ઞાન બાંધે છે તે જ મનુષ્ય જ્ઞાન મેળવવાને લાયક બને છે જગતમાં બાંધવા ચોખ્ખું ઘણું છે, એવો જો મનુષ્યને વિચાર આવે તો તે જરૂર નમ્ર થયા વિના રહે નહિ

આ વિષય પૂર્ણ કરતા એક બાબત ખાસ વિચારવા જેવી છે મનુષ્યે જોતા અભિમાનનો ત્યાગ કરવો, પણ જેને સ્વમાન (Self-respect) કહે છે તે તો સાચવવું, કારણ કે સ્વમાનવાળા પુરુષો ઘણા જોતા કામો કરતા અટકે છે તેઓ પોતાના સ્વમાનને લીધે જ કેટલાક હલકા કામો કરવાનો વિચાર મરખો પણ કરતા નથી, માટે આવું સ્વમાન એ પ્રશસ્ત માન છે જો કે છેવટની સ્થિતિમાં તે પણ પ્રશસ્ત કોષણ! માફક ત્યાજ્ય છે, પણ શરૂઆતમાં તે ઘણા છવોને મીધે માર્ગે દોરવાના કારણભૂત બને છે આ મ બધામાં શાનાર્ણવમાં હ્યું છે કે —

गुणरिक्तेन किं तेन, मानेनार्थः प्रसिद्ध्यति ।

तन्मन्ये मानिना मान, यल्लोकद्वयशुद्धिदम् ॥

જ્યા શુણુ નથી ત્યા એવા ખાલી માનથી શુ અર્થ-મિદ્ધિ થવાની હતી? પણ જે માનથી આ લોક તથા પગ્લોકમાં શુદ્ધિ મળે, તે માન ખરું માન કહેવાય આ માન તે સ્વમાન છે પોતાના આત્માની શક્તિઓનું બાન થવાથી આ માન પ્રકટે છે અને તે મનુષ્યને મબળ બનાવી ઉન્નતિને માર્ગે લઈ જાય છે જેને આત્માની અનત શક્તિનું બાન થયું હોય, તે બહારની વસ્તુઓ આવે કે જાય તં પર વિશેષ લક્ષ આપતો નથી વસ્તુના મૂલ્યાંકને કુલાર્થ જતો નથી, તેમજ વસ્તુના અભાવે દીન બેળી જતો નથી, કારણ કે આત્મશક્તિ એ વસ્તુઓ ઉપર આધાર રાખતી નથી પણ અદ્વતી જ પ્રકટ વાય છે

પ્રકરણ ૮ મુ.

માયાવિગ્મણુ

માયા એ જ અક્ષરનો શબ્દ જ પણ તે ઘણા અનર્થ ઉપજાવે છે માયા એ શબ્દ આ રથને કપટના અર્થમાં વાપરવામાં આવેલો છે માયા એ ત્રીજો કપાય છે તેના ગેરફાયદા લોકો વિચારતા નથી અને તે અવગુણને મોટો ગણતા નથી, પણ માયા મોટું નુકસાન કરે છે જ્યાં મનુષ્યના મનમાં માયાડપી રાક્ષસી પ્રવેશ કરે છે ત્યાં તેનામાંથી સત્યવૃત્તિ નાશ પામે છે માયા મોટે ભાગે સ્વાર્થથી ઉદ્ભવે છે જ્યાં મનુષ્યનો સ્વાર્થ સરતો હોય ત્યાં તે ગમે તેવું કપટ કરવાને દોરાય છે, અનેક પ્રકારના અસત્ય બોલે છે ગદારથી સત્યવાદીનો ડેળા કરે છે પણ અદરથી મોટી ખમભળ રચે છે વળી મનુષ્યો પોતાની નાનપ્રતિષ્ઠાની હાનિ ન થાય તે માટે પોતાના ખોટા કર્મો છુપાવવાને પણ કપટ અથવા માયાનું સેવન કરે છે જગત આગળ સારા દેખાવું-લોકોમાં વાહવાહ કહેવ રાવવી, લોકોમાં ખોટી કીર્તિ મેળવવી-આ ઘણા મનુષ્યોના જીવનનું એક લક્ષ્ય થઈ પડ્યું હોય છે, અને જો સીધે ભાગે કીર્તિ ન મળતી હોય તો અસત્ય ભાગે પણ તે મેળવવી એવી ભાવના તેમના મનમાં જાગે છે, માટે મનુષ્યો અનેક પ્રકારના અસત્ય વચનો બોલે ॥ હૃદયમાં કાઈક ભાવ હોય અને વચનમાં કાઈક દર્શાવે છે વળી કાર્યમાં

ત્રીજા પ્રકારનો જ જાપ જોવામા આવે છે આવી જ સ્થિતિ તેને માયા કહેવામા આવે છે આ કપટ કરવાની ટેવ પડી, પછી તે જવી ઘણી સુસ્કેલ છે મનુષ્યોનો કોષ કે માન કે લોભ બહાર પ્રકટ દેખાઈ આવે છે તે છુપાવવા પ્રયત્ન કરવા છતાં છુપાતા નથી પણ માયા એટલે છેતરવાની ક્રિયા બીજાથી સમજાય નહિ માટે તેને વશ થયેલાને સુધાગ્વાને બીજો કોઈ ઉપદેશ પણ આપી શકે નહિ, અને ધીમે ધીમે તેનું બળ વધવા લાગે એ, એટલે તે માયા તો મનુષ્યને આખો ગળી જાય છે સંસ્કૃતમા માનો અર્થ નહિ અને યા એટલે જુવું એવો થાય છે, માટે જે એક વાર વળગ્યા પછી છૂટે નહિ તે માયા કહેવાય

માયા—કપટ કરવાથી ઘણા ગેરફાયદા થાય છે મોટામા મોટો ગેરફાયદો એ કે માયા કરનારના જ્ઞાનચક્ષુ પર પડળ આવી જાય છે કપટ કરવાથી તેના મન પર આવરણ આવે એ વારવાર અસરલ અને કપટલયા વિચારો કરવાથી મનની વક્ર ગતિ થાય છે અને તેથી આત્મા પોતાની શક્તિઓ બરાબર પ્રકટ કરી શકતો નથી માયાવી મનુષ્ય સત્ય જાણી શકતો નથી તે બીજાને છેતરવા જાય છે, પણ જાતે જ છેતરાય છે વળી કપટ કરનાર થોડો સમય ફાયે, થોડો સમય લોકોને છેતરે, પણ અંતે તો તેનું પાપ ઉઘાડું પડ્યા વિના રહેતું જ નથી, કારણ કે અંતે તો truth will be out સત્ય વસ્તુ ઉઘાડી પડશે જ જ્ઞાનાર્જવકાર જણાવે છે કે —

छाद्यमानमपि प्रायः, कुकर्म स्फुटति स्वयम्

કુકર્મ હામ્વાને ગમે તેવો પ્રયત્ન કરવામા આવે, છતાં તે પોતાની મેળે પ્રકટ થાય છે અને જ્યારે આમ થાય ॥ ત્યારે લોકોનો તંના પરથી વિશ્વાસ છીડી જાય છે પછી ગમે તે સારા કામો કરે, તો પણ લોકો તેના તે કાર્યો પર અવિશ્વાસ અને શંકાની નજરથી જુએ છે

વગી કપટ કરનારને અસત્ય ॥ પગ પગ હગ્ગી પડે છે પોતે અમુક કપટ કરેલ છે તે છુપાવવાને બીજા કપટોનો તેને આશ્રય લેવો પડે છે વગી તે છુપાવવાને વધારે બચકર કપટના કામો કરવા પડે છે આ ગીતે તેની માયાજાગ્ર જીટવી બધી વધી પડે છે કે પોતે જ પોતે ગ્યેની જાગમા ફસાય છે અને કપટ બહાર પડતા વાર લાગતી નથી

કપટ કરનાર નિરતર ડનતો રહે છે તેને જગા પણ શાંતિ મળતી નથી ક્યારે પોતાનું કપટ બહાર પડશે તે બચ રહ્યા જ કરે છે અને તેથી જગતમા યોગી રીતે મેળ વેલી માનપ્રતિષ્ઠાની વચમા પણ તેનું ઈશ્વ મળગતું હોય છે એવું ધર્મની ક્રિયાઓમા પણ ફળનો આધાર મનુષ્યના બાવ ઉપર રાખેલ છે જે મનુષ્ય લોકોને બનાવ વાને, ધર્મી તરીકે ગણાવાને અને ધર્મના જ્ઞાના હેઠળ પોતાના કુકર્મ છુપાવવાને બહારથી ધર્મક્રિયાઓ કરે ॥ તે ક્રિયાઓમા તેને બાવ હોતો નથી તથો તેને તેનું યોગ્ય ફળ મળતું નથી આવા મનુષ્યો બકવૃત્તિવાળા કહેવાય છે

वकवृतिं समालम्ब्य, वचकैर्नचित जगत् ॥

બાલા જેવી વૃત્તિ રાખી આવા માયાવી પુરુષોએ

આખા જગતને ઠગ્યું છે આખા જગતને છેતરવા જતા તેમણે પોતાના આત્માને છેતર્યો છે અને પોતાનું જ અહિંત કર્યું છે આત્મા તો કદાપિ છેતરાય નહિ, એટલે આત્માનો પ્રકાશ આ મનુષ્યો પર પડતો નથી અને તેઓની અધો ગતિ થાય છે, ત્યારે આપણને મમનત્વ છે કે માયાથી અહીં અપકીર્તિ થાય છે, સત્ય પારખવાની અને જાણવાની શક્તિ ખુટી થાય છે, આત્માનો પ્રકાશ મળતો નથી અને પરભવમા પણ દુર્ગતિ થાય છે

ત્યારે આ માયા દ્વર કરવાને ઠગ્યું શું ?

માયા દ્વર કરવાને ઉત્તમોત્તમ ઉપાય મરલતા અથવા ઋણુતા છે ઋણુ મનુષ્ય ભૂલ કરે પણ પોતાનો મરલ સ્વભાવ હોવાથી બન્યું હોય તેવું કહી દે, તેથી બીજાઓ તેની ભૂલ મુધારે ઋષભદેવમ્વામીના સમયના સાધુઓ જડખુદિના પણ ઋણુ હોવાથી પોતાની ભૂલો જોઈને તે મુધારી શકતા હતા એક વાર કેટલાક સાધુઓ ગામ બહાર શિશ્યનિમિત્તે ગયા હતા ત્યાંથી પાછા ફરતા વાર ધર્મ ત્યારે તેમના ગુરુએ પૂછ્યું કે “આટલી બધી વાર કેમ ધર્મ ?” તેમણે જવાબ આપ્યો “રસ્તામા નટો ખેલ કરતા હતા તે જોવાને જિભા રહ્યા હતા” ગુરુએ કહ્યું “આપણને—સાધુઓને નટ જોવા કદ્યે નહિ” તેમણે તે વાત સ્વીકારી લીધી કેટલાક સમય વીત્યા પછી તેઓ મોડા ઉપાશ્રયે આવ્યા કારણ પૂછતા તેઓએ જણાવ્યું કે “અમે નટી જોવા જિભા રહ્યા હતા” ગુરુએ કહ્યું “નટ જોવાને મેં નિષેધ કર્યો હતો તો તેમા નટી જોવાનો નિષેધ તો આવી જ ગયો,

કારણકે નદી વિશેષ રાગનું કારણ છે ” તે સાધુઓમા બુદ્ધિ ઓછી હતી તેથી બીજી વાર ભૂત્ર કરી, પણ સરલ પ્રકૃતિના હોવાથી મત્સ્ય વાત નિરેન્ન કરી આથી તેમની બૂલો સુધા રવાનો માર્ગ શુરને જડી આબો, માટે માયાને દૂર કરવાને સૌથી મારો માર્ગ મરલ પ્રકૃતિ છે

મુક્તેરિપ્લુતઓક્તા, ગતિર્મુજ્જી જિનેશ્વરઃ ॥

તત્ર માયાવિના સ્થાતુ, ન સ્વપ્નેડપ્યમ્ય યોગ્યતા ॥

વીતગગ સર્વજ્ઞ ભગવાને મુક્તિમાર્ગની ગતિ સરલ કહી છે, ત્યાં માયાવી જનોને સ્વપ્ને પણ રહેવાનું સ્થાન મળી શકે નહિ જે જે મહાપુરુષો યદ્ય ગયા તે સર્વમા આ જાણુ પ્રકૃતિ હતી જેવું તેમના મનના તેવું તેમના વચનમા અને જવું વચનમા તેવું તેમના કાર્યમા અર્થાત્ તેમના મન, વચન અને કાર્યમા એકરૂપના હોય છે ત્યાં બીજાકુવ કપટ હોતુ નથી, તંથી હો? તેમના વચન પર વિશ્વાસ મૂકી શકે છે

મકરણુ ૬ મુ

લોભવિગ્મણુ

લોભ જે ચોથો કષાય છે આપણે ત્રણ કષાયનું મર્જન કરી ગયા લોભ મોથી છે-વે મૂકવામા આબો છે, પણ ત્રણ કષાયો કરના તેનો પ્રભાવ અધિક છે પ્રશનરતિમા તેના કર્તા ઉમાસ્વાનિ વાચક કહે છે કે—

ક્રોધાત્પ્રીતિવિનાશ, માનાદ્વિનયોપઘાતમામોતિ ।

શાઘ્યાત્પ્રત્યયહાર્નિ, મર્વગુણવિનાશન લોભાત્ ॥ ૧ ॥

ક્રોધથી પ્રીતિનો નાશ થાય છે, માનથી વિનયનો નાશ થાય છે, માયાથી-કપટથી વિશ્વાસનો ભંગ થાય છે, પણ લોભથી તો મર્વ ગુણોનો નાશ થાય છે વળી તે લોભના સબધમાં કહે છે કે -

સર્વવિનાશાશ્રયણિઃ, સર્વવ્યમનૈકરાજમાર્ગસ્ય ।

લોભસ્ય કો મુક્તગતઃ, ધ્વનમપિ દુઃસ્વાન્તરમુપેયાત્ ॥

મર્વ વિનાશના આશ્રયસ્થાનરૂપ અને સર્વ પ્રકારની આપત્તિના મુખ્ય માર્ગરૂપ એવા લોભને વશ થયેલો કયો મનુષ્ય એક ક્ષણ પણ મુખ પામી શકે ?

લોભ એ અશુભ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે એ તૃષ્ણાતુ ગીજુ નામ છે તે લોભથી મનુષ્ય વસ્તુઓને મશહુવાને, તેમના પર પોતાની માલીકી સ્થાપવાને પ્રયત્ન કરે છે મનુષ્યની તૃષ્ણાને હદ હોતી નથી, તેથી તે અનેક વસ્તુઓ મેળવવા છતાં પણ તૃપ્તિ પામતો નથી આત્માનો પોતાનો સ્વભાવ તો નિષ્પરિચ્છી છે તે તો આપવામાં જ આનંદ માને છે પણ પ્રકૃતિને-જડ સ્વભાવને વશ થઈ આપણે અનેક વસ્તુઓ ઉપર આપણી માલીકી સ્થાપવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપણા ઉપલોગમાં તો ઘણી થોડી વસ્તુઓ અને સાધનો આવે છે આપણી પાસે ૧૦ પલગ હોય તો પણ આપણે એક જ પલગ પર મૂર્છા શકીએ છીએ આપણી પાસે પાચ મોટરો હોય, પણ એક વળતે તો એક જ મોટ-

રમા બેમણુ પડે છે આપણા અનેક સ્થળે જગલાઓ હોય પણ એક વખતે એક જ જગલાનો આપણે ઉપલોગ કરી શકીએ છીએ ખાવા માટે પણ પ્રકારનો વાનીઓ તૈયાર હોય, પણ આપણે તો આપણા શરીરને માફક આવે અને આપણાથી પચાવો શકાય તેટલી જ વાનીઓ ખાઈ શકીએ છીએ, છતાં જીવની લોભવૃત્તિની કાર્ઝ મયાંદા છે ? વસ્તુઓ મળના લોભની શાંતિ નહીં થતાં બિલ્લે લોભ વધે છે એ જ તેનું વિચિત્રપણ છે અગ્નિમાં ધી નાખવાથી અગ્નિ શાંત નહિ થતાં વૃદ્ધિ પામે છે, તેવી જ રીતે આપણી કામના િ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાં તેવી જાતની વિશેષ વસ્તુઓ મેળવવા હૃદયમાં વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે

લોભના ગેરફાયદા ઘણા છે મનુષ્ય લોભને પાતર અસત્ય બોલે છે જમે તેનું જૂઠું બોલતા તે જરા પણ અચકાતો નવી જૂઠી સાક્ષી આપે છે, જૂઠા દસ્તાવેજો લખે કે લોભી મનુષ્યમાંથી દયા તા દૂર જ રાગે છે

સ્વામિગુરુવન્ધુષ્ટદ્વાનવલાગાલાન્ જીર્ણદીનાદીન્ ।

વ્યાપાદ્ય વિગતશક્તો લોભાર્તો નિત્તમાયત્તે ॥

લોભને વશ થયેલો પુરુષ પોતાના માલીક, ગુરુ, બન્ધુ, વૃદ્ધ, સ્ત્રી, બાળક તથા ક્ષીણ, દુર્ગલ અને અનાથોને પણ શકા રહિતપણે મારીને ધન ગ્રહણ કરે છે ' It is the root of all evil લોભ સર્વ અનર્થોનું મૂળ છે આથી મનુષ્યો ઘાતકો અને નાશક થાય છે બીજાઓના વૈભવની ઇર્ષ્યા કરે છે, પોતાના હાથ નીચે મૂકાએલા નિરાધારોનું ધન

હરી હે છે, અને ગરીબો પગ જીલમ પણ ગુજારે છે મનુષ્ય લોભથી પોતાના પિતાની ઉમ્મર પૂછવા દોરાય છે લોભથી આપણે ભાગીદાર ગીધ જેવો બને છે અને આપણે મિત્ર ચોર બને છે કહ્યું કે—

अर्थमनर्थं भावय नित्य, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् ।
पुत्रादपि धनभाजा भीतिः, सर्वत्रैषा विहिता रीतिः ॥ ૧ ॥

ધનને નિરતર અનર્થરૂપ માનો, તેથી સુખનો લેશ પણ સત્ય રીતે નથી, પૈસાદારને પુત્ર તરફથી પણ ભય રહ્યા કરે છે, આવી રીત સર્વત્ર ફેલાયેલ છે ધનને ખાતર ભાઈઓ લડે છે, મિત્રો છૂટા પડે છે અને સબધીઓ વચ્ચે શત્રુતા પ્રગટે છે

આપણે પાત્રમા પાપસ્થાનકનો વિચાર કરતા જોયું હતું કે ધનની જરૂર છે ધન સાધન તરીકે યોગ્ય છે, પણ ધનને ખાતર જ જેઓ ધન એકઠું કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ ધનથી મળતું સુખ પણ ભોગવી શકતા નથી, તેઓમા દાનવૃત્તિ હોતી નથી, તેમજ તેઓ પોતાને વાસ્તે પણ તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકતા નથી, કારણ કે તેઓ ધારે છે કે ધન વાપરવાથી ખૂટી જશે આવા મનુષ્યોની સ્થિતિ બ્રમર જેવી થાય છે કે—

મધુ સત્ય કરી મરી રહ્યો, બ્રમર કેવળ અજાણ,
ના દીકું ના ભોગવ્યું, નાહક જોયા પ્રાણ.

માટે લોભવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાને ઉદારતાનો—દાનનો પાઠ શીખવો જોઈએ

દાન મોગો નાશ., શ્રિતયો ગતયો ભવતિ વિત્તસ્ય ।
યો ન દદાતિ ન સુક્ટે, તસ્ય તૃતીયા ગતિર્ભવતિ ॥

ધનના ત્રણ માર્ગ છે—દાન, લોગ અને નાશ જે દાનમાં આપતો નથી અથવા જાતે તેનો ઉપલોગ કરતો નથી તેને વાસ્તે ત્રીજી ગતિ ખુલ્લી છે

જે મનુષ્યને શાશ્વત અને ક્ષણિક વસ્તુઓ વચ્ચેનો વિવેક હોતો નથી તે પચ્ચદ્વિયની તૃતિયા પોતાનું સર્વ મામધ્ય વાપરે છે, અને તેથી જે દ્વારા તે ઇન્દ્રિયોના વિષયો લોગની શકે તે ગ્રહણ કરવાને લલચાય છે, અને તે ઇન્દ્રિયતૃત્તિને અર્થે દુનિયાની વસ્તુઓ મેળવનાનું માધન જે ધન તે મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે પણ આપણને વિચાર તથા અનુભવથી જણાય છે કે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ શાશ્વત નથી, દુ ખશી ભરપૂર છે, માટે જે આપત્તિથી ભરપૂર હોય તે ખરી મ પત્તિ કહી શકાય જ નહિ એક કવિએ કહ્યું છે કે—

જે સુખમાં ફિર દુ ખ વમે, સો સુખ નહિ દુ ખરૂપ,
જે ઉત્તમ ફિર ગીર પડે, સો ઉત્તમ નહિ ભવદૂપ

ત્યાર શું ધન સુખનું સાધન છે ? ધન એ સુખનું સાધન છે, પણ ધન એકલું જ સુખનું સાધન નથી જો ધનવાન પુરુષો મોટી વિદ્વાન અને સૌથી સફળ હોય તો તેમ માનવામાં કાંઈ પણ ગાંધ નથી, પણ વસ્તુત તેમ નથી મનુષ્યો પોતે ધનવાન થાય તે માટે કગાલ સ્થિતિમાં રહે છે તેઓ ધનને આધેન તરીકે નહિ ગણતા માધ્ય તરીકે ગણે છે આ જ મોટી ભૂલ છે આપણી

જરૂરિયાતો અને સગવડોને ખાતર જે ધન આવશ્યક હોય, તે સિવાયનું બાકીનું ધન નિર્રથક અને ઘણીવાર તો બોળરૂપ હોય છે પણ જો મનુષ્ય બાકીના ધનનો પરોપકારાર્થે અથવા મત્કાર્યમા ઉપયોગ કરે તો તેની મફળતા છે મનુષ્ય ધનવાન થયો એટલે તેના ધનને લીધે તે આકૃતિવિદ્યા (Drawing) અથવા સંગીતશાસ્ત્રમા નિપુણતા મેળવી શકે નહિ ગરીબ મનુષ્યની માફક તેને તે વિદ્યા ગ્રીખવાને મહેનત કરવાની જરૂર છે તેમજ ધનને લીધે જિતેન્દ્રિયપણું, ધૈર્ય આદિ મહાશુભો આવી જતા નથી તેમજ ધનને લીધે ધન ઉપર વૈરાગ્ય આવી શકતો નથી, તેમજ પોતાના આત્માને પરિશ્રદ્ધની મર્યાદા કરતા પણ ગ્રીખવી શકાનો નથી જો મનુષ્યને તૃપ્તા લાગી હોય તો જળ તેની તૃપ્તા છીપાવે છે જો મનુષ્યને ભૂખ લાગી હોય તો ખોરાક તેની ભૂખ મટાડે છે જો મનુષ્યને ઠંડી લાગતી હોય તો ગરમ કોટ પહેવવાથી અથવા અગ્નિ પાસે બેસવાથી તે ઠંડી દૂર ભાગે છે અને તે મનુષ્યને શાંતિ થાય છે પણ જો જરૂર કરતા વધારે ખાય તો અજીર્ણ થાય છે, જરૂર કરતા વધારે પાણી પીવાથી પેટ અકળાય છે અને જરૂર કરતા વધારે વસ્ત્ર પહેવવાથી તાપ વિશેષ લાગે છે કુદરતી તગી પૂરી પડી એટલે કુદરત મતોષ પામે છે તેની તગી કરતા વધારે વસ્તુઓ તેને ભારરૂપ જણાય છે તેમજ નુકશાનકારક નીવડે છે, પણ ધનમા તેમ નથી તે જામતમા તો ધન મળના વિશેષ ધનની સ્પૃહા પ્રકટે છે અને આ લોભનો ઠોઠ દિવસ અત આવતો જ નથી

સમયના વહેવા સાથે લોકો િ મોજશોખની વૃત્તિઓ વધારે પ્રગળ થતી જાય છે અને જે ચીજો જરૂરની ॥ તે કહેજમા મગી શકે તેવી હોય છે, પણ આપણે લોકમા વાહવાહ કહેવરાવવા માગીએ છીએ, લોકોમા બાદ્ય આડબરથી માનપ્રતિષ્ઠા પામવા ધારીએ છીએ, અને તેથી ઘણી ચીજો જે પ્રથમ મોજશોખની ચીજો ગણાતી હતી તે હાલમા જરૂરની ધર્મ પડી છે આપણી જરૂરિયાતો જેમ વધારીએ તેમ વધે છે જે આપણે હંદલીના તેમજ પારીસના મુશોમિન ભવ્ય મકાનોની જેવી કારીગરીવાળા બગલાઓ બધાવવા માગીએ, અથવા દીરા રતનના આભૂષણ પહેરવા માગીએ, અથવા અરબસ્તાનના ઘોડાની લડનથી મગાવેલી ફેટીનમા બેસવા ધારીએ, અથવા મુગધીદાર તેલ સાબુ વગેરે વાપરવા આદીએ તો આ બધી વસ્તુઓને આપણે જરૂરિયાતના પેગાવિભાગમા લાવી શકીએ, પણ આ બધી ખરી જરૂરિયાતો નથી શુદ્ધ સારિવક ખોરાક, સ્વચ્છ જળ, મારા ધોયેલા વસ્ત્ર અને ટાઢ તડકાથી આપણો બચાવ કરે તેવું ઘર-આ ચીજો માધારણ રીત જરૂરની ગણાય, કારણ કે શરીરનું રક્ષણ કળમા તં ચીજોની ઉપયોગિતા છે અને શરીર તં ધર્મ સાધનોમા મુખ્ય માધન છે, માટે શરીરના રક્ષણ અર્થે જે ચીજો જરૂરની છે તે સિવાયની બીજી વધારાની કહીએ તો તે અયોગ્ય નથી

જે મનુષ્યને જળની જેટલી તૃષ્ણ હોય તે કરતા વધારે પીએ, અથવા ભૂખ કરતા વધારે ખોરાક ખાય તો તેને જોડેવું પડે છે, અને તેમા કેવળ વધારાનો ભાગ-હદ ઉપરાત

ખાધેલો ભાગ-જ બહાર નીકળી જતો નથી, પણ જે ખોરાક શરીરના પોષણ અર્થે જરૂરનો હતો તે પણ નીકળી જાય છે તેમ મધ્યમસગ ગીતે જે વસ્તુઓ ઉપયોગી ગણાય તેના કરતા વધારે મેળવવાની તૃષ્ણામા જે કોઈ તણાય છે તે મનુષ્ય જે થીજે તેને સુખમા રાખવાને તથા તેની સ્વાભાવિક તગીઓને પાર પાડવામા કામ લાગી હોત તે થીજે પણ ખોઈ જમે છે, માટે અતિલોભ તે પાપનુ મૂળ છે તે આ ઉપરથી મિદ્ધ થાય છે

લોભનો ત્યાગ કરવાને નીચે પ્રમાણે વિચાર કરવો બહારની વસ્તુઓ ધન વૈભવ આપણી સાથે આવવાના નથી તે ઘણું તો આખી જિંદગી પર્યંત રહે, પણ તે આપણી માથે કદાપિ સર્વદા રહેશે જ નહીં આપણે આત્મા છીએ અને આ બહારના માધનો ખરી રીતે આપણા નથી આપણે તેની ઉપર માલીકી ધરાવી દુ ખી થઈએ છીએ, પણ જે દ્રવ્યી ભાવ ગાળીએ તો ધન કોઈ ગીતે દુ ખનુ કાણુ વાય નહિ લાખો રૂપીઆની વચમા મનુષ્ય નિર્લોભભાવ રાખી શકે આપણી માથે સ્થાયી રહેનાર આપણા જ્ઞાન, દર્શન અને આદિત્ર છે, અથવા સદ્, ચિદ્ અને આનંદ છે આપણે ખોલ વેલી શક્તિઓ, મેળવેલું જ્ઞાન અને પ્રકટ કરેલો આનંદ સ્વભાવ-પ્રેમ આપણી સાથે રહે છે જે મનુષ્યને આ આત્માની માથે સ્થાયી રહેનાર સદ્ગુણો મેળવવા પ્રત્યે રુચિ થાય તો વસુ અને વૈભવ પ્રત્યેનો તેનો મમત્વભાવ ઓછો થવા સભવ છે, માટે લોભના અનેક અનથો વિચારી તેનો ત્યાગ કરવાને કા તો સંતોષવૃત્તિ ધારણ કરો અને જે

સતોષવૃત્તિ ન રાખી શકતા હો તો જે કાંઈ ધન વધારાનું લાગે તેનો પરોપકારાર્થે સદુપયોગ કરો, કારણ કે પરોપકાર કરવા જતા ધન પ્રત્યેની આસક્તિ ઝાંછી થવા લાગશે માટે પરોપકાર અથવા સતોષ ખીલવો આ સબધમાં કવિ શેક્સપીઅર લખે છે કે—

My crown is in my heart, not on my head
Not decked with diamonds and Indian stones
Nor to be seen my crown is called content
A crown it is that seldom kings enjoy

મારો મુગટ મારા મસ્તક ઉપર નહિ પણ મારા હૃદયમાં છે તે હીરાથી કે પુખરાજથી જડેલો નથી તે કોઈથી દેખી શકાતો નથી તે મુગટનું નામ સતોષ છે મારો મુગટ રાજાઓના ઉપભોગમાં લાગ્યેજ આવે છે

મનુષ્ય પોતાના આત્માના શુદ્ધિ ખીલવવાના મબધમાં હલે અસતોષ રાખે, પણ બાહ્ય સમૃદ્ધિના સબધમાં તો અમુક સ્થિતિએ-હલે મતોષ રાખે, પરિશ્રદ્ધનું પરિમાણ કરે તો જ શાંતિ અનુભવી શકે, માટે આત્મશાંતિના મુશ્કેલ જનોએ પોતાના પરિશ્રદ્ધનું પરિમાણ કરીને લોભવૃત્તિ પર જય મેળવવો

પ્રકરણ ૧૦ મું

રાગવિરમણ

૬શમુ પાપસ્થાનક રાગ છે રાગ અને દ્વેષ એ વસ્તુત ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયોના એ સ્વરૂપો છે દ્વેષ એ ક્રોધ અને માનનો સૂચક છે અને રાગમા માયા અને લોભનો સમાવેશ થાય છે, એટલે રાગ દ્વેષનું સ્વરૂપ આ ચાર કષાયોમા મોટે ભાગે આવી જાય છે, પણ જ્યારે અત્રે આ બે પાપસ્થાનકોને જુદા ગણવામા આવ્યા છે તો તેનું વર્ણન કરવાની જરૂર છે

રાગની વ્યાખ્યા—રાગ એટલે ડોઈપણ વસ્તુ અથવા મનુષ્ય પ્રત્યે મારાપણાને લીધે જે આસક્તિ થાય તે રાગ રાગને બંધનકર્તા ગણવામા આવ્યો છે, કારણ કે તે વૃત્તિ જ્યારે પ્રબળ હોય છે ત્યારે મનુષ્ય નહિ કરવા યોગ્ય કામો કરે છે, નહિ બોલવા યોગ્ય વચનો બોલે છે, અને રાગની વસ્તુને ખાતર પોતાના બધા નિશ્ચયો અને સંનિર્ણયોનો ભોગ આપે છે રાગી મનુષ્યને આધર્મો ગણવામા આવે છે કહ્યું છે કે —

રાગાઘા નૈવ પશ્યન્તિ—રાગથી અધ યથેક્ષા પુરુષો વસ્તુસ્થિતિને જાણી શકતા નથી

આપણે શાસ્ત્રોમા વારંવાર સાબળીએ છીએ કે કલ્પેન્દ્રિયની તૃપ્તિ ખાતર મૃગ, ચક્ષુરિન્દ્રિયના વિષયની તૃપ્તિ ખાતર પતંગિયુ, રસનેન્દ્રિયના વિષયના ભોગ મોટે ભીન

(માછલુ), પ્રાણેન્દ્રિય ખાતર જમર અને સ્પર્શેન્દ્રિયના ઉપલોગ ખાતર હાથી મરણને શરણ થાય છે તે તે જીવો તે તે વિષય પાછળ અધ ણ યા હોય છે, તેમની વિવેકશક્તિ યુક્તી થઇ જાય છે, અને તેઓ તે વસ્તુઓ પ્રત્યેના રાગથી દોરાઈ મરણ પામે છે એકેક ઇન્દ્રિય પાછળ રાગ રાખવાથી પ્રાણીઓની આ સ્થિતિ ધાય, તો જે જીવો પાચે ઇન્દ્રિયો પાછળ અધ ણ યા હોય તેમની દેવી શોચનીય સ્થિતિ ધાય, તે વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે

વસ્તુઓ ઉપરનો રાગ મનુષ્યને તે વખત તો સુખ આપનારો લાગે છે પણ તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થતા તેમથી મોહ કતા થાણી જાય છે, તેમ છતાં વણા જીવો તો તે સમજી શકતા પણ નથી અને તે તે વસ્તુ પ્રત્યેના રાગમા વિશેષ તણાતા જણાય છે, પરંતુ વસ્તુઓ સદાકાળ ટકતી નથી તેમજ જે મનુષ્યો ઉપર આપણને ગમ હોય છે તે પણ સદા ટકતા નથી કા તો તે ચાલ્યા જાય એ અથવા તો તેમને છોડી આપણે ચાલ્યા જવું પડે છે તે સમયે વિયોગનું દુઃખ ઘણું લાગે છે જેટલા પ્રમાણમા અમુક વસ્તુ અથવા મનુષ્ય પ્રત્યે આપણો વિશેષ રાગ, તેટલા પ્રમાણમા તે વસ્તુના અથવા મનુષ્યના અભાવે અથવા વિયોગે વિશેષ દુઃખ થવા સંભવ છે સ્વામી રામતીર્થના કહેવા પ્રમાણે “ જેટલા રાગના ખીલા હૃદયમા ઊંડા ઉતર્યા હશે તેટલા જ ત કાઢતી વખતે વિશેષ દુઃખના કારણભૂત થશે ” આ હેતુથી જ શાસ્ત્ર ગ્રંથોએ રાગનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે તીર્થ કરોનું એક નામ “ વીતરાગ ” એટલે “ ગયો છે રાગ જોનો ” એવું આપ્યું છે

રાગ મમત્વભાવથી ઉદ્ભવે છે હું અને મારું એ રાગની ઉત્પત્તિના મુખ્ય કારણો છે જ્યાં મમત્વભાવ ચાહ્યો જાય છે ત્યાં રાગ પદ્મ જતો રહે છે અને તે વસ્તુનો નાશ થાય તો પણ વિશેષ દુઃખ થતું નથી આ ઉપર આપણે એક હઠાત વિચારીશું

જ્યારે ઝેલ્લેટ્ટેનનો મુળમ્ ઇલાકામા આરભ વયો ત્યારે ટ્રેમ્મન અમદાવાદથી મુળમ્ મુખી જતી ન હતી એક ટ્રેમ્મન મુળમ્ અને સુરત વચ્ચે દોઢે, અને બીજી ટ્રેમ્મન અમદાવાદ અને સુરત વચ્ચે દોડતી હતી અમદાવાદનો એક માણસ વ્યાપાર કરવા નિમિત્તે મુળામ્ આવ્યો તે બે વર્ષના એક પુત્રને મૂકીને આવ્યો હતો તે વાતને બાર વર્ષ વીતી ગયા તે પુત્ર ૧૪ વર્ષનો થયો તે મનુષ્યની સ્ત્રીએ તેને લખી જણાવ્યું કે ‘હવે પુત્ર ૧૪ વર્ષનો થયો છે, તેનો વિવાહ કરવો જોઈએ, માટે તમે અમદાવાદ આવજો’ તેણે લખ્યું કે—હું આવું છું આમ પત્રવ્યવહાર ચાલ્યા જ કરે સ્ત્રી તેને તેડાવવા માટે લખે તે લખે હું આવું છું પણ વ્યાપારની ધમાલ છોડી અમદાવાદ જાય નહિ છેવટે સ્ત્રીએ લખ્યું કે—જો તમે નહિ આવો તો આપણા પુત્રને તેડવા મોકલીશ તેનો પણ “હું આવવાનો છું” એટલો જ જવાબ મળ્યો છેવટે સ્ત્રી ચીડાઈ અને તેણે પોતાના પુત્રને મુળમ્ મોકલ્યો, તે પુરુષ પણ પોતાની સ્ત્રીના ઘણા પત્રોથી પ્રેરાઈ અમદાવાદ જવા ઉપડ્યો જન્મે એક જ દિવસે નીકળ્યા જન્મે રાત્રે સુરત આવી પહોંચ્યા પિતા કે પુત્ર એક બીજાને જોળખતા ન હતા જન્મે એક જ ધર્મશાળામા ઉતર્યા

રાત્રે પુત્રના પેટમા ચૂક આવી કેટલાક દયાળુ ઉતાડ્યોને આ રડતા અને ચીસો પાડતા છોકરાની દયા આવી અને તેમણે તેની સારવાર કરવા માડી કોઈકે તેના બાપને ઉઠાડવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે કહે કે “ મને જ પલા દો, એવા તો કેટલાય માદા પડશે તેમા આપણે શુ કરીએ ? ” બીજે દિવસે સવારમા તે છોકરો મરણ પામ્યો. બધા ઉતાડ્યો એકત્ર થયા અને તેનું પોટલું તપાસ્યું તેમાથી કેટલાક પત્રો નીકળ્યા તે ઉપરથી તે મનુષ્યનો જ છોકરો હતો, એમ ઠર્યું હવે તેને મારે દુ ખ થયું અત્યાર સુધી તેણે તે યુવક ઉપર મારાપણાનું આરોપણ કર્યું ન હતું, પણ હવે તે મારો પુત્ર છે અને મારો પુત્ર મરણ પામ્યો એ વિચારથી તેને અત્યંત દુ ખ થયું આ રીતે મમત્વથી રાગ થાય છે અને રાગની વસ્તુ જતા મનુષ્યને દુ ખ થાય છે

રાગ મનુષ્યો પ્રત્યે તેમજ વસ્તુઓ પ્રત્યે પ્રકટે છે રાગ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે દુ ખનું કારણ છે અને તેનાથી બ ધન થાય છે, પણ રાગ અને પ્રેમનો ભેદ આપણે જાણવો જોઈએ, કારણ કે આ એ મિત્ર મિત્ર તત્વો છે અને તેમના ફળ પણ ભુદા જ આવે છે રાગની અને પ્રેમની વ્યાખ્યા આપણે યથાર્થ સમજવી જોઈએ

પ્રથમ જણાવ્યા પ્રમાણે મારાપણાને લીધે કોઈપણ વસ્તુ અથવા મનુષ્ય પ્રત્યે જે આસક્તિ થાય તે રાગ, પણ આ એક છવ છે, અને તે માગ સબધમા આવ્યો છે, તો મારે તેનું કત્યાણ કરવું જોઈએ, એવી ભાવનાથી જો કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર અથવા સ્વજનો પ્રત્યે

લાગણી રાખે તો તે લાગણી તે પ્રેમ છે આ પ્રેમ કોઈ પણ રીતે બંધનકારક નથી જેટલા મહાન આત્માઓ થઈ ગયા તે સર્વમા આવો પ્રેમ હતો તેમને જેટલા સ્વજનો બહાલા હતા તેટલા જ ણીબાળ હોવા બહાલા હતા, કારણ કે તેમનો પ્રેમ આત્માને લઈને ઉદ્ભવ્યો હતો પ્રેમને લઈને જ મહાન હોવાત્માઓ ધીજાનું કટ્યાણ કરવા પ્રેરાય છે એ ભાવનાથી જ શ્રી મહાવીરપ્રભુએ વિચાર્યું હતું કે " મવિ હવ કરે શાસનરસી, એસી ભાવ દયા મન ઉલમી " માટે વસ્તુઓ તથા મનુષ્યની ઉપાધિઓ-શરીરો પ્રત્યેનો રાગ દૂર કરવા જતા તેમના આત્મા પ્રત્યેની સ્વાભાવિક લાગણી-પ્રેમનો ત્યાગ ન થાય, તે સ બંધના મનુષ્યે બહુ જ કાળજી રાખવી જોઈએ ઘણા મનુષ્યો રાગનો ત્યાગ કરવા જતા સર્વ મનુષ્યો પ્રત્યેના પ્રેમનો પણ ત્યાગ કરે છે અને તેમના હૃદય નિષ્કુર અને લાગણી રહિત બની જાય છે પ્રેમ વગરનું જીવન એ તો જીવન નહિ, પણ જીવતું મરણ છે હોવો પ્રેમથી જ આગળ વધે છે જિનેશ્વરોએ જે આ બાવનાઓ જીવાત્માના વિકાસ માટે બતાવી છે, તેમાની પ્રથમ ત્રણ બાવના પણ પ્રેમની જ સૂચક છે, પ્રેમ પર જ સ્થાયલી છે તે બાવનાઓના નામ પ્રમોદ, મૈત્રી અને કારુણ્ય છે આપણા કરતા વિકાસમા જે આગળ વધેલા હોવા છે, જેઓ જ્ઞાનમા, ગુણમા, શક્તિમા આપણા કરતા ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચ્યા હોય છે તેવા હોવા પ્રત્યે જે પ્રેમ દર્શાવે તે પ્રમોદભાવ જ્ઞાન, ગુણ, શક્તિ વગેરેમા આપણી સમાનકોટિના હોવા પ્રત્યેનો જે પ્રેમ તે મૈત્રી કહેવાય છે, અને આપણા કરતા જે લોકો આવી બાબતમા

નીચલી પામરી પર હોય છે તેમના તરફે આપણે પ્રેમ કરુણ્ય અથવા દયાનુ રૂપ લે છે વગી બીજી રીતે વિચારીએ તો પ્રેમ અથવા પ્રશસ્ય રાગ એ જીવાત્માના વિનાશને વાસ્તે ઘણું અગત્યનું સાધન છે જેનામા વીરપૂજા નથી, જે બીજાની મહત્તા જોઈ આનંદ પામતો નથી, જે હલકી બાવનાઓ અને વિચારોમા જ રમ્યા કરે છે તે જીવ કદાપિ આગળ વધી શકે નહિ, માટે રાગનો ત્યાગ કરતા બૂલથી પ્રેમનો ત્યાગ ન થાય તેની ખામ સલાહ ગણવી ઘણા પુરુષો રા.નો નાશ કરવા જતા પ્રેમનો નાશ કરી ઉચ્ચ થવાને બદલે અધમ બને છે સામાન્ય મનુષ્ય કરતા વધારે ઉચ્ચ પદ મેળવવા જતા રાધારે નિર્દય અને નિહુર બને છે જેટલા મહાપુરુષો યજ્ઞ ગયા છે તે સર્વે દયાના ચાગર અથવા પ્રેમની મૂર્તિ હતા અને પ્રેમ-કરુણાવડે જ તેઓ નિર્વાણ જેવા ઉચ્ચપદે પહોંચ્યા હતા.

રાગનું પણ કુદરતમા સ્થાન છે અમુક હદે તે આપણને હુ ખજાનક થાય છે મનુષ્યો ધન, કીર્તિ, સત્તા વગેરેના રાગથી તે મેળવવા મથે છે, અને મેળવવા જતા અનેક શક્તિઓ ખીલવે છે તે વસ્તુઓ મળતા તેના પ્રત્યેના મોહ જિડી જાય છે, તે વસ્તુઓ મળ્યા પહેલા જેટલી મોહક લાગતી હતી તેટલી હવે લાગતી નથી, તેથી તેને વૈરાગ્ય પ્રગટે છે આ ખરો વૈરાગ્ય છે વસ્તુઓ અથવા બનાવોનું અમારપણું મમજીને જ્ઞાનપૂર્વક થયેલો વૈરાગ્ય લાભ કાળ ટકી શકે છે વગી તે રાગવાળી વસ્તુઓની પાછળ જતા જે ખત, ઉત્સાહ, શક્તિ, અનુભવ મેળવ્યા હોય છે

તે તેને તેના આત્માના વિકાસમા મદદગાર થાય છે અને વસ્તુઓના અમારપણુ જાણેલુ હોવાથી વસ્તુઓના મદદાવે તેમજ વિયોગે તે મનની સમતોલવૃત્તિ જાળવી રાખે છે, કારણ કે હવે તે વસ્તુઓની ખરી કિંમત આકૃતા શીખ્યો છે પણ જેઓ કાચા વૈરાગી છે, જેઓ રાગને અનુભવ્યા વિના વૈરાગ્ય ગ્રહણ કરે છે, તેને પતિત થવાનો ઘણો સંભવ રહે છે, અને એવા ઘણા દાખલા આપણને મળી આવે છે, માટે વસ્તુઓની ખરી કિંમત સમજવી જોઈએ જગતના જેટલા પદાર્થો છે તેમા ત્રણ અવશ્ય છે તેઓ ક્ષણિક સુખ આપનાર છે, તે સુખદુઃખગર્ભિત છે અને વગી તે મનમા પછી પાછી ઝીઝી સુખની આકાંક્ષા રહ્યા કરે છે, માટે અનતકાળ સુખ આપી શકે તેવા પદાર્થો જો જગતમા હોય તો પછી કયો એવો જીવ ક્ષણિક સુખ આપવાવાળા પદાર્થમા લુપ્ત રહે ? મનુષ્યને પોતાની પામે રહેલી આત્મિક દોલતનો ખ્યાલ નથી, તેથી જ તે બાહ્ય વસ્તુઓમા સુખ શોધવા મથે છે, પણ અંતે તે યાકે છે કસ્તુરીઓ મૃગ પોતાની નાભિમા કસ્તૂરી હોવા છતાં, તેની સુમધ આવતા આખા જગલમા તે સુવાસ મેળવવા મથે છે, પણ અંતે યાકે છે ત્યારે પોતાની નાભિ તરફ દૃષ્ટિ કરે છે તેમ જીવનો પોતાનો સ્વભાવ આનંદ છે તેને ખબર નથી કે આનંદ મારા પોતાનામા છે, તેથી તે બહાર શોધવા કરે છે જુદી જુદી વસ્તુઓમા અને મનુષ્યોમા તે શોધે છે તેના પોતાનામા તે રહેલો હોવાથી તેને બહારથી તે આનંદની ખાંખી થાય છે. પણ તેને ખબર નથી

મળતો નથી પછી તે અતર્કુળ થાય છે જાદા વસ્તુઓ ઉપર પોતાના મુખનો આધાર રાખતો બધ થાય છે ત્યારે તેના પોતાનામાં રહેલા આનંદનો તેને અનુભવ થવા લાગે છે પછી તેને જાદા વસ્તુઓ પ્રત્યે રાગ આવતો નથી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાથી તે વસ્તુઓ પ્રત્યે વૈરાગ્ય જન્મે છે એ વાત સાચી છે, પણ તે વસ્તુઓ પ્રત્યેના રાગનો રસ આપ્યો જતો નથી તે તો જ્યારે આત્માની ઝાંખી થાય ત્યારે જ આપ્યો જાય, કારણ કે ઉચ્ચ જાળતનો ખરે અનુભવ થયા વિના હલકી વસ્તુઓ પ્રત્યેની રુચિ સર્વથા જતી નથી છતાં વૈરાગ્યનું કુદરતમાં સ્થાન છે, કારણ કે વૈરાગ્ય એ ઉદયમનું કારણ છે અને લાભા મમય સુધી જો ઉપશમ સ્થાયી નહે તો તે ક્ષયનું પણ કારણ બને છે માટે જાદા ત્યાગ પણ અમુક અપેક્ષાએ ઈષ્ટ છે છેવટ તો ઉચ્ચ વસ્તુ-આત્મા ઉપર મન સ્થિર થતા વૈરાગ્ય પ્રકાશે, ત્યારે વસ્તુઓના અભાવે તેમજ સ્વરૂપાવે સમાન સ્થિતિ ગ્રહી શકશે આ લેહ જો મમજવામાં આવે તો રાગી અને ત્યાગી વચ્ચેના ઝઘડાઓનો અંત આવે

પ્રકરણ ૧૧ મુ.

દ્વેષવિરમણ.

અગિયામ્ પાપસ્થાનક દ્વેષ છે અને દેવમા ક્રોધ અને માનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ક્રોધ કે માન હોય ત્યાં દેષ પ્રગટે છે

દેવની વ્યાખ્યા શ્રીમદ્ આનંદધનજી આપે છે કે “ દેષ અરોચક માવ ” જ્યાં અરુચિ ચર્ચ ત્યાં દેષનું બીજ રોપાય છે, અને તે બીજને બહેમ, શકા, પન્સપગ ગેરસમજણ વગેરે માધનો મળતા તે બીજ વૃક્ષરૂપે પરિણમે છે દેષનું મુખ્ય કારણ જીઓ તો રાગ છે આપણને અમુક વસ્તુ અથવા બાબત પર રાગ અથવા રુચિ હોય, હવે તેની પ્રાપ્તિમાં જે કંઈ અતરાયભૂત થાય તેના પર સ્વાભાવિક રીતે દેષ પ્રકટે છે રાગાત્ દ્વેષોઽપિ જાયતે । રાગથી દેષ પ્રકટે છે આનો અર્થ એવો નથી કે જેના પર રાગ હોય તેના જ પર દેષ થાય છે, પણ રાગની વસ્તુ અથવા મનુષ્યમાં જે કંઈ અતરાયભૂત થાય તેના પ્રત્યે દેષ પ્રકટે છે

ગગ અને દેવના સબધમાં એક મોટો ભેદ એ છે કે રાગ મનુષ્યો તેમજ વસ્તુઓ પ્રત્યે થાય છે, અને દેષ કેવળ મનુષ્યો પ્રત્યે થાય છે જે જીવને વસ્તુઓ પ્રત્યે દેષ થાય તે તો બહુ જ પામર જીવ સમજવો કોઈ મનુષ્ય ચાલતા ચાલતા માથે અથડાય અને તેનું માથું ફૂટાય તો તેમાં દોષ

તેનો પોતાનો છે, છતાં જો તમે મનુષ્ય થાઓ પર દેવ કરે
તો તેની આ અજ્ઞાનતા વાસ્તે આપણા હૃદયમાં દયા જ આવે

આ દેવનું મૂળ અજ્ઞાન છે જે વસ્તુઓ ખરી રીતે
આત્માની નથી તેને આપણી માનીએ છીએ, અને પછી તે
વસ્તુઓનો કોઈ નાશ કરે, અથવા તે વસ્તુઓ કોઈ આપણી
પાસેની લઈ લે ત્યારે તો તેના પર ક્રોધ પ્રકટે છે દેવ પ્રકટ
વાના બીજા કારણો ક્રોધ કે અભિમાન છે મનુષ્યને જ્યારે
ક્રોધ વ્યાપે છે ત્યારે તે દેવરૂપે પ્રકટ થાય છે હું બીજા
કરતાં મોઝે છું, હું જાની છું, તપસ્વી છું, ધનવાન છું, એવો
કોઈ પણ અભિમાનનો વિચાર આવતાં તે મનુષ્ય બીજાઓને
હલકા ગણે છે, બીજાઓ પ્રતિ નિરસ્કારની કૃત્રિમી જુએ
છે અને આ નિરસ્કાર વૃદ્ધિ પામતા દેવનું રૂપ લે છે

આ દેવમાથી અનેક અશુભ પરિણામ આવે છે દેવ
પ્રથમ વિચારમાં પ્રકટે છે, પછી અમન્ય, નિરસ્કારમય
વચનો કે મહેણા રૂપે પ્રકટે છે અને તેથી ન અટકે તો
કલહ-કકાસ અને છેવટે યુદ્ધરૂપે પ્રકટે છે

જ્યાં કોઈ પણ મનુષ્ય ઉપર આપણને દેવ પ્રકટે ત્યાં
તેની સારી બાબતો જોવાને આપણે અસમર્થ બનીએ છીએ
તેની કાળી બાબતો જ નજરે પડે છે, કોઈ તેના ચુલ્લનું વર્ણન
કરે તો આપણાથી તે સહન થતું નથી, અને કોઈ તેના છતાં
કે અછતાં દોષનું વર્ણન કરે તો આપણે તે તરત માની
લઈએ છીએ

દેવ પ્રથમ નાની બાબતમાંથી જન્મે છે પહેલાં જે
મનુષ્યો વચ્ચે સહેજ અણબનાવ થાય છે, પણ સમય જતાં

તે વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે, અને પત્રી તેને કાઢી નાખવાનું કામ ઘણું કઠણ થઈ પડે છે

દ્વેષથી મનુષ્ય સામાનુ -જૂરુ ઈચ્છ્યા કરે છે મામે મનુષ્ય દુ ખ પામે, માદો પડે, અનેક રીતે હેરાન થાય તેવી વૃત્તિ દ્વેષથી જન્મે છે આ વૃત્તિ જો લાગે સમય રહે, તો અતિ તીવ્ર કર્મબંધ થાય છે અને તેથી વિકાસ મદ પડી નાય છે વળી લાખા સમય સુધી કષ્ટલા વિચારોનું બળ એટલું વધી પડે છે કે દ્વેષના વિચારવાળો બીજાને હેરાન કરવા પણ ચૂકતો નથી અને લાગ આવે તેને નુકસાન પણ કરે છે

વળી દ્વેષથી મનુષ્ય જેના ઉપર દ્વેષ કરતો હોય તેના ચારિત્ર ઉપર અનેક આક્ષેપો મૂકે છે સામાના ચારિત્રને એવું તો કાણુ ચિતરે છે કે બીજા મનુષ્યો પણ કાઈક તો સત્ય હશે, એમ માનવાને હોરાય છે જે મનુષ્ય બીજાઓ ઉપર દ્વેષ રાખે છે તેના મનની અસર શરીર પર થવા લાગે છે દ્વેષ અથવા ક્રોધથી શરીરનું લોહી ઝેરી બને છે, અને તે મનુષ્યના શરીર પર નુર આવતું નથી

જ્યારે કોઈ ઉપર આપણને પ્રેમ થાય છે ત્યારે આપણામા “વધારો” થયો એવું લાગે છે આપણે સામાની હૃદયથી આગળ વધતા હોઈએ એમ જણાય છે, પણ જ્યાં કોઈ ઉપર દ્વેષ થયો ત્યાં મકુચિતતા જન્મે છે સામા મનુષ્યને જોતા આપણે આત્મા અદર ધ્રુમતો હોય, પાછો હઠતો હોય એમ લાગે છે આપણને “ઓછાપછા”નું જ્ઞાન થાય છે આપણામાથી કાંઈ જતું રહ્યું હોય એવું લાગે છે

જો દેવમા ઉપર જણાવેલા હોયો હોય તો તે ફર કરવાને આપણે શું કરવું? દેવનો ત્યાગ કરવાના ઉપાય શા? કોઈ પણ વૃત્તિ એક ફેરફાર થઈ શકે નહિ, પણ યોગ્ય વિચારો દ્વારા આપણે તેનો ત્યાગ કરી ગંધીએ દેવનો ત્યાગ કરવાનો પ્રથમ માર્ગ એ છે કે-જેના ઉપર દેવ પ્રકટતો હોય તે વ્યક્તિના એકાદ શુણનો વિચાર કરો તેના તે શુણને મારો તેના પર પ્રેમ રાખો પ્રેમ અને દેવ સાથે રહી શકે નહિ, માટે તમારો તેના શુણ પ્રત્યેનો પ્રેમ પ્રકટતા દેવ ઓછો થવા માડશે અને ધીમે ધીમે સર્વથા નાશ પામશે પ્રણી વાર બે મિત્રો, એ સાઈઓ, બે સ્વજનો લડે છે ત્યારે દેવ બહુ જ ઉમ્મરૂપમા જન્મે છે તો તે નમ્યે દેવનો નાશ કરવા ઇચ્છનારે તે મનુષ્યે પ્રથમ કરેલા કોઈ ઉપકારનું સ્મરણ કરવું જો તેણે કરેલા ઉપકારનું સ્મરણ વશે તો તેના પ્રત્યેનો અણગમો ઓછો થશે મનુષ્યને જ્યારે કોઈ નુકસાન કરે છે, અથવા અમુક મનુષ્યે નુકસાન કર્યું એમ લાગે છે ત્યારે તે મનુષ્યના પ્રથમના બધા ઉપકારો ભૂલી જઈ, તે અપકારનો જ વિચાર કરે છે અને પરિણામે દેવ જન્મે છે પણ જો તે મમ્યે ભૂતકાળમા તે મનુષ્યે કરેલા ઉપકારોનું જરા સ્મરણ પણ સ્મરણ કરે તો તેના દેવનો વેગ ઘણો ઓછો થઈ જાય છે

આ ઉપર એક દૃષ્ટાન્ત નીચે પ્રમાણે છે

એક વખત પરદુ ખજાજન વિક્રમરાજ જ ગલમા ગયો અને ભૂલે પડ્યો ત્યા રહેતા એ પાણીને તેને પાણી પાણુ અને રસ્તો ખતાવ્યો તે ઉપરથી વિક્રમ રાજએ

તે પ્રાક્ષણને કોઈ પ્રસંગે શહેરમાં આવવા આમ તણ આપ્યું
તે પ્રાક્ષણ શહેરમાં આવ્યો. રાજાએ તેને મન્માન આપ્યું,
અને પોતાની સભામાં એક મહાસદ્ બનાવ્યો. ગત વારવાર
એમ બોલ્યા કરે કે “જાણ્યો! તમે આ લાઇને જાળવો
છો? જ્યારે હું જગલમાં જૂલો પડ્યો હતો ત્યારે તેણે
મને પાણી પાત્ર હતું તેમજ રસ્તો બતાવ્યો હતો.”
વળી પાત્ર દિવસ ધાય ત્યારે રાજા એના એ શબ્દો ઉચ્ચારે
તે પ્રાક્ષણના મનમાં આવ્યું કે ‘રાજા મારો ખરો આભાર
માને છે કે મારી મશ્કરી કરે છે તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ’
તે હેતુથી એક દિવસ રાજાના પુત્રને છાનોમાનો લઈ જઈ
પોતાના મકાનમાં ગયો માળે ગઈયો. શહેરમાં ખૂબ પડી
કે ગળના છોકરાને કોઈ હાજી ગયું છે ઘણી તપાસ ચાલી આ
પ્રાક્ષણે તે રાજપુત્રનું એક આભૂષણ લઈ પોતાના નોકરને
તે ચેચવા સારું મોકલ્યો તે નોકર પકડાયો અને તેણે
શેકંતુ નામ આપતા પોલીસે આવી તે પ્રાક્ષણને પકડ્યો
તેને રાજા પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. રાજાએ હકીકત પૂછી
ત્યારે તે પ્રાક્ષણે બાળમાં આસુ લાવી કહ્યું “હે મહાભાગ!
તમારા પુત્રના શરીર પરના આભૂષણ જોઈ મારી ખુદી
કબુદી થઈ અને તેથી મેં તે પુત્રને માગી નાખ્યો.” આસ
પાસ જોડેલા સામતોની ચક્ષુઓમાંથી અગ્નિ ઝરવા લાગ્યો.
એક સામતે કહ્યું, “આવા કૃતદ્વી પ્રાક્ષણને જરાબર શિક્ષા
થવી જોઈએ તેના રાઈરાઈ બેટલા ફુકડા કરવા જોઈએ.”
બીજો બોલ્યો “તેને લીલા કાટાવડે બાળવો જોઈએ.”
ત્રીજો કહે “તેને જમીનમાં દાટી પથ ઇટાલી કરી મારવો.”

પ્રકરણ ૧૦ મું

કલહવિગ્મભણ

વસ્તુત પ્રથમના પાપ પાપસ્થાનક મુખ્ય છે અને તેને ટેકો આપનારા ૬ થી ૯ સુધીના પાપસ્થાનકો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ છે એ પાપના કાર્યોને આ ચાર કષાયોથી ઘણું બળ મળે છે ૧૦ થી ૧૮ સુધીના પાપસ્થાનકો તે ૧ થી ૯ સુધીના પાપસ્થાનકોના સમિશ્રણથી પ્રાપ્ત છે

હવે આપણે ૧૨ માં પાપસ્થાનક કલહનો વિચાર કરીએ કલહ એટલે કળ્પો-કકાસ, બીજાઓ સાથેનો ઝઘડો વગેરે જ્યાં કલહ હોય ત્યાં કુસપ પ્રગટે છે અને તે અનેક અનર્થોનું મૂળ બને છે

કલહની ઉત્પત્તિનું કારણ ક્યાં તો ક્રોધ હોય છે અથવા અભિમાન હોય છે પોતાના વિચારો સત્ય છે, એમ મનુષ્ય માને છે અને તેથી તે વિચારોની વિરુદ્ધ જેના વિચારો હોય તેની સાથે ઝઘડામાં ઉતરે છે, કલહ કરે છે જ્યાં હુકમની ઉદારતા નથી ત્યાં નણવી બાબતો પણ મોટા કલેશનું કારણ થઈ પડે છે જે મનુષ્યોને કલહ કરવો હોય તેને કારણે શોધવા દૂર જવું પડે તેમ નથી તે જ્યાં કારણો ન હોય ત્યાં પણ નવા કારણો પેદા કરે છે

વરુ અને ઘેટાની વાત સર્વના જાણવામાં હશે વરુને ઘેટા સાથે કોઈ પણ રીતે કલહ કરવો હતો એક નદીના કિનારે વરુ અને ઘેટું બને પાણી પીના હતા વરુએ કળ્પો

કરવાના ઉદ્દેશથી ઘેટાને કહ્યું “તુ પાણી કેમ ડાળી નાખે છે ? મારી પાસે પાણી મેલુ થઈને આવે છે” ઘેટાએ કહ્યું કે “તમે નદીના ઉપરના કાંઠે છો, તો તમારી તરફનું પાણી મારી તરફ આવે છે, તો પછી હું કેવી રીતે પાણીને ડાળીને બગાડતો હોઈશ ?” તે કલહશીલ વરુએ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો “પણ તે મને છ મહિના પર ગાળ કેમ દીધી હતી ?” ઘેટાના બચ્ચાએ કહ્યું કે “મને જન્મ્યાને જ બે માસ હોય પૂરા થયા નથી તો હું છ માસ પૂર્વે તમને ગાળ કેવી રીતે દઉં ?” ત્યારે વરુ બોલી ઉઠ્યું “તે ગાળ નહિ દીધી હોય તો તારા બાપે ગાળ દીધી હશે” આમ કહી તે ઘેટા પાસે જઈ તેને મારી નાખ્યું અર્થાત્ કલ્યાણ કરનારને તો લડવાના સો બહાના જડે છે

એક મીયા સાહેબ પોતાના પુત્ર માથે જતા હતા કાંઈ વટેમાર્ગીએ પૂછ્યું કે “કેમ મીયા સાહેબ ! આ તમારો પુત્ર છે ?” મીયાએ જવાબ આપ્યો “શું મારો નહિ તો તારા બાપનો છે ?” પછી પેલો વટેમાર્ગી બોલ્યો “ખુદા તેને અન્હો રખે” મીયાએ કહ્યું “તેરા ચલે તો માર કાલીએ” આવી રીતે જેની વૃત્તિ લડવાની હોય તે તો પાતવાતમા છિદ્રો શોધી બીજાઓથી ઝગડો બિલો કરે

આવા સ્વભાવવાળા પુરુષો જ્યાં જાય ત્યાં પોતાની જાનવડે કલહ બિલો કરે છે તેમની જાનમા મીઠાશ બીલ કુલ હોતી નથી તેમની જાન કુહાડાના ધા જેવી હોય છે

તેઓ બંતે કલહ કરે છે અને બીજામા કલહ કરાવે છે તેઓ એવી વાતો કરે છે કે ઘણા મિત્રો અને સબંધીઓ

જે પાપો કરીએ છીએ તેમા મોટામા મોટું અધ્યાપ્ત્યાન છે, તે વડે આપણે બીજાના ચારિત્ર ॥ ચોરી કરીએ છીએ

આ અધ્યાપ્ત્યાન અથવા બીજાને આજ દેવાની વૃત્તિ શા કારણથી અને કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે ? તેનો આપણે નિચાર કરીએ કાંઈ મનુષ્ય સામાન્ય રીતે બીજા મનુષ્યોને હલકા ગણે છે, એટલે તેમનું ઘસાતું બોલવું, એ તેને કાંઈ ખોટું કે જુલમરેલું લાગતું નથી તે માને છે કે બીજાને હલકા પાડવાથી પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધશે તેને બોલના શુભો! અથવા શક્તિઓ પ્રત્યે ઇર્ષ્યા આવે છે અને તે પોતાની ઇર્ષ્યા ઘણી વાર બીજા પર ખોળા આરોપ મૂકીને પ્રકટ કરે છે તેનામા પ્રભોદ શુભનો અભાવ હોય છે વગી મનુષ્યોને બીજા ઉપર દોષ મૂકવામા અથવા બોલના દોષો વર્ણવાના હોય તો તે આભળવામા રમ આવે છે આ રમ ઘણું જ હલકા પ્રકારનો છે અને જે મનુષ્યને આવા બીજાઓના ચારિત્ર પર મૂકતા આવેપો આભળવામા રમ પડતો હોય તે છવાતમાને પોતાના વિકાસ વાસ્તે ઘણું કરવાનું છે કેટલાકને સમયનો શી રીતે મદુપયોગ કરવો તે સ્પષ્ટ નથી અને તેથી તેઓ આ પ્રમાણે બીજાઓની બદબોઈ કર્યા કરે છે પોતાના આ કલવ્યનું કેવું માટું પરિણામ આવશે, તેની તે જિજ્ઞાસાઓને ખજાર પજી હોતી નથી, પણ આ અધ્યાપ્ત્યાન-અથવા બીજા પર ખોટું આજ ચડાવવું-એ ઘણું જ મોટો દોષ છે

તેના પરિણામનો જો આપણે નિચાર કરીએ તો જરૂર આપણને લાગે કે જ્યાં મનુષ્યના ચારિત્ર ઉપર આક્ષેપ

મૂકવામા આવે, જ્યાં તેના વર્તન ઉપર ખોટું આજ મૂકાય
ત્યાં તે મનુષ્યની સ્થિતિ ઘણી દુષ્ટ થઈ પડે છે આવા
આક્ષેપો જેમના પર મૂકાયા હોય તેઓને રાતદિવસ ઊંઘ
પણ ન આવે “હોઠો મારે વિષે ખોટો અભિપ્રાય ધગવશે
તો મારું શું થશે? મારી કીર્તિ જશે પછી હું કેવી રીતે
જીવીશ?” આવા વિચારો કરવામા તેની રાત્રિ પમાર થઈ
જાય છે અને તેનું ઝોશીકું તેના આસુવડે ભીંજાય છે
જ્યાં પ્રથમ મોઠો મલકાતું હતું ત્યાં હવે કટાક્ષ ૪ નજરે
પડે છે આ સ્થિતિ શું ઝોશી દુઃસહ છે?

મનુષ્ય ઉપર જો ખોટો આક્ષેપ મૂકાય—અને જો તે
મનુષ્ય બહુ જ લાગણી—સ્વભાવવાળો હોય તો તેના દુઃખને
પાત્ર રહેતો નથી જો જગતમા જીવતી નરજ હોય તો તે
સમયના તે મનુષ્યના મનની સ્થિતિ છે જ્યારે ઘણા ખોટા
આક્ષેપો મૂકવામા આવે છે ત્યારે કેટલીક વાર તો વીર
આત્માઓ પણ ડગી જાય છે, તથા નિગરા અને શોકને વશ
થાય છે, તો પછી સામાન્ય પામર આત્માઓની તો સ્થિતિનું
શું વર્ણન થઈ શકે? જેમની પ્રતિષ્ઠાને નિષ્કાચ્છ હાનિ
પહોંચી હોય, તેવા મનુષ્યની સ્થિતિમા તમારી સ્થિતિને મૂકો
એવે તમને આ અધ્યાપ્યાનનું—બીજાને માથે ખોટું આજ
મૂકવાનું—કેટલું ઘોર પાપ છે તેનો ખ્યાલ આવશે.

એવા દુષ્ટાતો વાચવામા આવે છે, તેમજ ઘણાં
અનુભવમા પણ હોય છે કે મનુષ્યો ચારિત્રપ્રતિષ્ઠાની હાનિ
થતા આપઘાત પણ કરી બેસે છે.

આ પ્રમાણે સામાને નુકસાન વાચ છે, એટલું જ નહિ

પણ આ અભ્યાષ્યાનનું પાપ કરનારને પોતાને અશાંતિ રહે છે; તંત્રી વાણી અમત્યમય બને છે તે બીજાના દોષો જોવામાં અને કહેવામાં, બીજાઓમાં રહેલી સારી બાબતો જોઈ શકતો નથી તેના મનમાં પરના દોષના કાળા ચિત્રો રમે છે, તે તેવા જ કાર્યોને જન્મ આપે છે અભ્યાષ્યાનના માઠા પરિણામનો ખ્યાલ આપ્યા પછી તે ત્યાગવાના ઉપાય વિચારીએ

પ્રથમ તો મનુષ્યે વાણી ઉપર સયમ રાખવો. કોઈના પણ દોષ બહાર કરતા પહેલાં બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે બીજાઓ આપની સન્મુખ કોઈના દોષો જણાવે, તો તે એકદમ માની લેવા નહિ તેવા મનુષ્યોને કહેવું કે “ તમે કહો છો તે વાત ખરી ના પણ હોય, અને કદાચ હોય તો પણ તે વિષે ન બોલવું એ વધારે હિતકારી છે ” ઘણા લોકો અમુક મનુષ્ય ઉપર આરોપ મૂકે છે, માટે આપણે પણ તે મૂલ્યો એ મૂર્ખતા છે ઘણા અમુક પાપ કરે છે, તેથી કાંઈ પાપની જોછાશ થતી નથી અથવા કમ તેને છોડી દેવું નથી બીજાની મૂર્ખતા કાજે આપણા મુખથી ઝેર લેવામાં લાજ શો ? આપણે બીજાના આશયોની તુલના કરવામાં ઘણીવાર ભૂલ કરીએ છીએ આપણે અમુક કાર્ય જોઈએ છીએ, પણ તે કાર્ય કરવાનો તેનો આશય જોતા નથી અને તેને માથે નિષ્કારણ દોષ મૂકી તેને ક્ષેત્ર કરીએ છીએ આ રીતે મોટું પાપ આપણે શિર આવે છે એક મનુષ્ય દવાવની દુકાનમાંથી નીકળ્યો માટે તે દારૂ પીવા માટે જ ગયો હતો, એમ માની લેવું એ મોટી ભૂલ છે કદાચ તેના ઘરમાં કોઈને વાગ્યું હોય અને તેને વાસ્તે દારૂની જરૂર હોય

તો તે હોવા માટે કલાલની દુકાનમા તેને જુલુ પડ્યું હોય
અમુક પુરુષ એક સ્ત્રીની સાથે સધ્યાકાળે વાતો કરતો ઊભો
છે, તમે ત્યાં વધીને જાઓ છો, તમે તે પુરુષને ઓળખો
છો, તે સ્ત્રીને ઓળખતા નથી તમે કંપના કરો છો કે
તે પુરુષ હલકા આશયથી જ તે સ્ત્રી માથે વાત કરે છે
કદાચ તે તેની જાહેન જ હોય અને તમારી કંપના તદ્દન
અમત્ય કરે, માટે કોઈને માથે પણ દોષ આરોપતા ઘણો
વિચાર કરવો કહ્યું છે કે—

કાને સુણી ન માનીએ, નજરે દીઠી સો મન્ય,
નજરે દીઠી ન માનીએ, નિર્ણય કરી મો મન્ય

કોઈના મળધમા કાને માલગેલી વાત ન માનવી,
પણ જો નજરે જોવામા આવે તો તે માનવી, પણ કવિ
આગળ વધીને કહે છે કે—નજરે દીઠેલી વાત પણ ખોટી
પડવાનો સંભવ છે માટે તેનો નિર્ણય કરવો અને નિર્ણય
કર્યા પછી જે જાણત સત્ય કરે તેને મત્ય માનવી

એક વાર એક ક્ષત્રિયપુત્ર પોતાની પત્ની તથા જાહેનને
ઘરમા મૂકી પગ્દેશ ગયો તે ચાર વર્ષે આવી ગામ જહાજ
ઉતર્યો તેના મનમા પોતાની સ્ત્રીના શીલની પરીક્ષા કરવાની
ધૃષ્ટિ ધઈ, તેથી તે રાત્રિએ પોતાને ઘેર આવ્યો અને
જોયું કે પોતાની સ્ત્રી એક પધારીમા સૂતી છે અને
તેની જાણુએ એક પુરુષ સૂતો છે તેના કોધનો પાર ગ્યો
નહિ તે જાને ઉપર તરવાર કાઢી ઘા કરવા જતો હતો
તેવામા ધ્યાનમાથી તરવાર કાઢના થએલા જાડખડાટથી તે
પુરુષ જાગી ઉઠ્યો તે પુરુષ તે જીજ્ઞે કોઈ નહિ, પણ તેની

સગી બહેન હતી તે જિવસોમા ચોરનો બચ હતો અને જ્યાં જોશી સ્ત્રીઓ હોય ત્યાં ચોરનો વિશેષ ત્રાસ હોવાથી દરરોજ રાત્રે તેની બહેન પુરુષનો યોગાક પહેરી સૂઈ રહેતી હતી. આવા બનાવો ઘણીવાર બને છે, માટે કોઈ પર આજ મૂકતા પહેલાં ઘણું વિચાર કરવો.

બીજામા દોષ હોય તો તં કહેવાની પણ જરૂર નથી, તો પછી અછતા દોષનો આરોપ મૂકવો એ તો મોટામા મોટું પાપ છે. આપણે ઘણી વાર બીજાઓનું ઘસાતું બોલીએ છીએ તે પુરુષ કે સ્ત્રીનું ચારિત્ર એવું જ હોવું જોઈએ એમ પણ બેદરકારીથી બોલીએ છીએ, પણ તંથી જે પરિણામ આવે તે પુરુષ કે સ્ત્રીને શોસણ પડે છે, તેનો આપણને ખ્યાલ હોતો નથી જો આપણને તવો ખ્યાલ આવે તો આપણે તેવી ભૂલ કહાપિ કરીએ નહિ.

જે મનુષ્ય આ અભ્યાખ્યાનના પાપથી મુક્ત રહે છે તે ઘણી શાંતિ અનુભવે છે તે કોઈનું ઘસાતું બોલતો નથી તેને મન ચંતાપ રહે છે કે તણે કાંઈ ઉપર પણ ખોટું આજ મૂક્યું નથી, અથવા પરના દોષો લોકો આગળ જણાવવાની ભૂલો કરી નથી તેમ આ વાત ધાની રાખજો, એવું કહેવાનો સમય તેને આવતો જ નથી, કારણ કે તે તેની બાબતો કહેવા કે સાબળવા ચોખ્ખી ના જ પાડે છે.

જો મનુષ્યે અભ્યાખ્યાનના પાપથી સર્વ બચવું હોય તો બીજાના દોષ નહિ સાબળવાની કે નહિ કહેવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ જે મનુષ્ય તેવી વાતો સાબળતો નથી તેના જ્ઞાનદનો પાર રહેતો નથી.

પ્રકરણ ૧૪ મુ.

પૈશુન્યવિગ્રમણ

ૐ દમ પાપસ્થાનક પૈશુન્ય છે, અને તે પણ તેરમા

પાપસ્થાનક અભ્યાખ્યાનની માફક હલકા સ્વભાવનું સૂચક છે, પૈશુન્યમા ચાડીચુગલી, એકની વાત બીજાને કહેવી અને એની પૂઠ પાછળ નિંદા કરવી એ અર્વનો સમાવેશ થાય છે. પૈશુન્યને અમેજી ભાષામા book-baiting કહે છે, જેનો અર્થ પીઠ કરડવી એવો થાય છે. અર્થાત્ આ દુર્ગુણને વશ થયેલો જીવ લોકોની પૂઠ પાછળ તેમની બદબોધ કર્યા કરે છે અને તેમા એક જાતનો હલકો રસ લે છે.

જેમ અનેક હલકા પ્રકારના વ્યસનો હોય છે તેમ આ પારકી બાબતોની ચાડીચુગલી કરવાનું પણ ડેટલાકને વ્યસન પડી જાય છે અને પછી તે તજવાનું કામ થઈ કંઈ થઈ પડે છે. ચાડી કરનાર મનુષ્ય વગરપૈમાનો ફેરીઓ છે અને તે જ્યાં ત્યાં એકની વાત બીજાને અને બીજાની ત્રીજાને કહેતો ફરે છે. આવો મનુષ્ય મોટે ભાગે બીજાઓના દોષોની, નિર્બળતાઓની, ખામીઓની, ભૂલોની વાતો કર્યા કરે છે તે બધું છે કે લોકો તેની વાતો સાંભળીને તેને શાબાશી આપશે, પણ તેને વિષે લોકો શું ધારે છે? તેનો તેને ખ્યાલ પણ હોતો નથી. આવો મનુષ્ય સમયનો ઉપયોગ કેમ કરે તે બાબતો નથી, તેથી જ તે પોતાના સમયનો મોટામા મોટો દુરુપયોગ કરે છે તે પારકી વાતો માંભળે છે, તેમાથી કાંઈ જે દોષભર્યું હોય તે યાદ રાખે છે અને પછી ત તેના જેવા જ નવરા

મનુષ્યો આગળ હલકારીને મનમાં રચ લે ॥ લોકોમાં
પોતાની વાતોથી વેરવિરોધ વધે છે તંતુ તેને જ્ઞાન પણ
હોતું નથી તે લોકોની ખુશામન કરવા બીજાઓના દોષો
સળધી વાતો સમઢી રાખે છે, તે વગરપૈયાના ગેઢેનું
કામ કરે છે આમાન્ય ગેઢેનું (વર્નમાન યત્ર) માં તે શુભ
અશુભ સર્વ મમાચાર દોષ છે પણ આ મધ્યગેઢેનો મોટો
ભાગ તે અનેકના છિદ્રોથી બગેવો હોય છે અને તે ઝેરી
તો સફાઈથી બીજા આગળ રજૂ કરે છે કે લોકો જઈને તે
માની લે છે જે મનુષ્યે પોતાના અમયનો અદુપયોગ કરવો
હોય તે તેને આવી ચાડીચુગલી માટે સમય જ મળતો નથી

આ ચાડીચુગલીના ગેરકાયદા અને તેના પર
કોઈ વિશ્વાસ રાખતું નથી, કારણ કે જે મનુષ્ય બીજાની
વાતો આપણી આગળ કહે છે તે આપણી વાતો બીજા
આગળ કેમ નહિ કહે? એમ ધારી લોકો તને અવિશ્વાસ
પાત્ર માને છે ચાડીચુગલી કરનારો મનુષ્ય જ્યાં ત્યાં કહ્યું
વધારે છે અને મિત્રોમાં, મેઢીઓમાં, મળધીઓમાં ફા
કુટ પડાવે છે તે આપણને ખબર પણ ન પડે તવી રીતે
આપણી પીઠ પાછળ-આપણી ગે-હાજરીમાં આપણા વિષે
અનેક હલકી બામતો બોલે છે તવા મનુષ્ય આપણા મુખે
મીઠું બોલે છે, પણ પાછળ આપણી નિંદા કરે છે-આપણા
અવશુભ ગાય છે વગી તેવા મનુષ્યની વાણીમાં મોટે ભાગે
દોષ જ હોય છે જે દોષનો સમઢ કરી વહેચવા માટે નીકળ્યો
હોય, તેની પાસે આપણે કયાથી શુભ બાબતોની આશા
રાખી શકીએ? તેનો વ્યાપાર જ તેવી જાતનો ॥ આથી
તના વચનોમાં સંદોષના આવે છે અને તંતુ વાતાવરણ
પણ અશુભ બને છે આપણે જે યોડીવાર તેવા મનુષ્યના

વાતાવરણમાં રહીએ, અને જગ પ્રમાદી બનીએ તો આપણને પણ ગાંજાની નિદા કરવાનું મન થઈ જાય, કારણ કે તેવા મનુષ્યને વાતાવરણ એવી રીતે જોડાય છે, માટે આત્મ અભ્યાસી મનુષ્યે જાતે કોઈની ચાડીચુગલી કે નિદા ન કરવી, એટલું જ નહિ પણ જે તેવી વાતો કરતો હોય તેની મોખત છોડવી જો આપણામાં ગણિત હોય અને તેને મુદાગવાના ખાસ હેતુથી તેની સાથે થોડો મમય સળધમાં આવીએ તો તે જુની વાત છે, બાકી તો શરૂઆતના અભ્યાસીઓએ તો તેવા મનુષ્યોની વાતો આલળવાથી દૂર રહેવું જોઈએ જ શ્રેયસ્કર છે જે મનુષ્યને આવી પાગડાની ચાડીચુગલી કંવાની ટેવ પડી હોય તેને તે ત્યાગ કરવાને મદદગાર થાય તેવા કેટલાય વિચારો અત્રે આપવામાં આવે છે

તેવા મનુષ્યે વિચાર કરવો કે—આ ટેવ ઘણી ખરાબ છે તે વાણીનો અમયમ મૂચવે છે જે વાત આપણે અમુક મનુષ્યને જાતે કહી ન શકીએ તે તેની પૂઠ પછવાડે કહેવાનો આપણને શો અધિકાર છે ?

વગી આ ચાડીચુગલી કંવામાં સમય નફામાં જાય છે—નમયનો દુરુપયોગ થાય છે લોકોમાં વિશ્વાસ ઘટે છે અને અનેક ગત્રુઓ નિષ્કારણ બિભા વાય છે, તો તેવી વાતો કરવાથી લાભ શો ?

ખીજાએ અમુક ભૂલ કરી હોય—તેનું જીવન મદોષ હોય, તો પણ તેવી વાતો ખીજા આગળ કહેવાથી શું લાભ થવાનો હતો ? દરેક મનુષ્ય પોતાના કર્મને વાસ્તે પોતે જોખમદાર છે આવો વિચાર કરી તે ટેવને ટાળવી જો વાતો. ક્યાં વિના ન જ ચાલતું હોય તો જગતમાં અનેક શુભ બાબતો છે, તેનો સમ્મલ કરો વર્તમાનપત્રોમાંથી

તેમજ મહાપુરુષોના ચારિત્રીઓની વીરતા, ધૈર્ય, કરુણા, દયા, ક્ષમા, ઉદારતા, પ્રેમ અને મૈત્રીભાવના દર્શાવે છે અને બનાવે છે એકત્ર કરે, તે સ્મરણમાં રાખે અને લોકોને જણાવે. ઠ જેથી તમને તથા સામાજિકજીવનને બચાવે છે. ઉત્સાહ અને પ્રેરણાશક્તિ આવશે અને તમારી પૈશ્વન્યની ટેવ જતી રહેશે. લોકોની શુભ વાતો મિત્ર થઈ, સ્નેહી બની સાબળવી અને પછી તેવી વાતો બીજા આગળ કહેતા ફરવું એ શુ મિત્રદ્રોહ નહિ? એ શુ ઓછો વિચારસાધાર છે?

પૈશ્વન્યવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાને મનુષ્યે હૃદયથી ઉદાર બનવું જોઈએ. આત્મ અભ્યાસી મનુષ્ય બીજાઓની નિર્ભળતા પ્રત્યે ઘણું જ ઉદાર બને છે, અને જો કદાપિ સખ્ત બને તો તે પોતાની નિર્ભળતા અને ખામીઓ પ્રત્યે સખ્ત બને છે. આવી રીતે-આવા પ્રકારના વિચારો કરીને મનુષ્ય પૈશ્વન્યના અધમ દોષથી મુક્ત થાય છે. પારકાના દોષ-રૂપી મલિન જગતમાં જો આપણે આપણા વસ્ત્ર ધોઈએ તો તે કેવી રીતે નિર્મળ થાય? માટે ઉદાર વૃત્તિથી દરેક બનાવ, દરેક મનુષ્ય અને દરેક સંસ્થાની શુભ બાબત જુઓ, તેને ટેકા આપો તેથી શુભ વૃદ્ધિ પામશે એટલે અશુભ આપો-આપ આ સુ જશે.

પૈશ્વન્યનો-બીજાની આકીર્ણતા કરવાની ટેવનો ત્યાગ કરવાથી મનુષ્યને બેહદ શાંતિ મળે છે. મન વિશેષ નિર્મળ બનતું જાય છે, ત્યારે મન નિદામાં નથી પરોવાતું ત્યારે કાંઈ શુભ કામમાં રોકાય છે, એટલે સમયનો સદુપયોગ થાય છે, વાણી અને મન ઉપર સયમ આવતો જાય છે અને હૃદય નિર્મળ થતા અતરાહતા વિશેષ તેજથી ઝળકવા લાગે છે.

મકરણ ૧૫ મુ.

રતિઅરતિવિરમણ.

પંદરમુ પાપસ્થાનક રતિઅરતિ છે રતિ-અરતિ એટલે અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમા જે સુખ-દુખની લાગણી થાય તેને રતિઅરતિ કહે છે આ ન્થિતિ સામાન્ય મનુષ્યને સ્વાભાવિક છે સુખ આવે તે જીવવાની વાંછા કરે છે અને તેમા રતિ માને છે, દુખ આવે તે મરવાની ઇચ્છા કરે છે અને તે દુખક પ્રસંગ વાસ્તે તેને અરતિ પ્રકટે છે

જૈનશાસ્ત્રમા ચાર પ્રકારના ધ્યાન કહેલા છે, આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ અને શુકલધ્યાન તેમાના પ્રથમના જે રતિ અરતિની સ્થિતિ સૂચવે છે તેમાના પ્રથમ આર્તધ્યાનના ચાર ભેદ છે જીવ અનિષ્ટ પદાર્થોના સંયોગથી અથવા ઈષ્ટ પદાર્થના વિયોગથી, અથવા તો રોગથી, અથવા તો આગામી શું દુખ આવશે એવા નિવારથી પોતાના ચિત્તમા અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ કરી દુખી થાય છે રૌદ્રધ્યાનના ચાર પ્રકાર આ પ્રમાણે છે-હિમામા, અસત્યમા, ચોરીમા અથવા વિષયસેવનમા આનંદ માનવો તે આ આનંદ અથવા રતિ ઘણા જ હલકા પ્રકારની છે જે મનુષ્ય આવી જાખતોમા રતિ લે છે તે મનથી ઘોર કર્મ જામે છે, અને ખોટા કામ કરીને અનંત દુખનો ભોક્તા બને છે પોતાના શરીરને, ઇન્દ્રિયોને અને પોતાની વૃત્તિ તથા મનને જે વસ્તુઓ રુચે તેમા મનુષ્ય રતિ માને છે અને જે

ન રહે તે પ્રત્યે અરતિ થાય છે મનનો સ્વભાવ જ એવો પડી ગયો છે કે કંઈ પણ પદાર્થ, મનુષ્ય કે જનાવ જોતા કા તો તેના તરફ પ્રીતિ ધરાવે છે કે કા તો તે પ્રત્યે અપ્રીતિ થાય છે રતિ અને અરતિ એ ખરી રીતે કહીએ તો રાગ અને દ્વેષના મહત્ત્વરૂપો છે કંઈ પણ વસ્તુ વિષે રતિ થતા ધીમે ધીમે તે પ્રત્યે રાગ થતો જાય છે, અને જો અરતિ અવવા અરુચિ થઈ તો તેમાંથી બીજા કારણો મળતા તે અરતિ દેખવું રૂપ લે છે શ્રીમદ્ આનંદધનજી તો એટલે સુધી કહે છે કે “દ્વેષ અરોચકભાવ” જ્યાં અરુચિ થઈ ત્યાં દ્વેષ જ મમજવો.

રતિઅરતિ મનુષ્યના મનને એક સ્વલ્પવાર પણ શાત એસવા દેતી નથી અમુક જનાવોથી મનુષ્યને કા તો હર્ષ થાય છે કે કા તો ખેદ થાય છે અમુક મનુષ્યને જોઈ કા તો આનંદ વાય છે કે કા તો વિષાદ થાય છે એટલે મનના કહેવાલો નિરતર ચાલ્યા કરે છે અને તે આપણા મનને જરા પણ સ્થિર થવા દેતા નથી રતિ કે અરતિ જેમાનું એક કલ્લોલ તો હરેક પળે આપણને ઘસડતું જ હોય છે આ સ્થિતિમાં મનની શાંતિ ક્યાથી હોય ? આવો મનુષ્ય બહારના સંયોગોને વિશેષ આધીન બને છે આત્મા મોટે ભાગે નિમિત્તવાસી હોવાથી તેવા મનુષ્યને જે જે સુખદુઃખના પ્રસંગો મળે તે પ્રમાણે તે હર્ષશોક ધારણ કરે છે સુખ કે દુઃખ, લાભ કે ગેરલાભ, વિજય કે પરાજય આ જેમાનું જે એક કારણ મળે છે, તેથી રતિ કે અરતિ જન્મે છે અને તે સ્થાયી હોય એમ માની જવ હર્ષ કે શોક ધારણ કરે છે

આ રતિઅરતિની સ્થિતિથી મુક્ત થવું હોય તો મનુષ્યે પાણીના કંઠોલો પરથી ખડક ઉપર થોડી વાર પણ બિલા રહેતા શીખવું જોઈએ. કંઠોલો તેના પગ સાથે અથડાશે, પણ તેને ઘમડી જશે નહિ તે કંઠોલોના સ્વરૂપોના હવે દ્રષ્ટા બને છે તે કંઠોલરૂપ નહિ બનતા કંઠોલોનું હાર્દ સમજવા પ્રયત્ન કરે છે તેણે સૌથી પ્રથમ નો એ વિચારવું જોઈએ કે Nothing is eternal in this universe આ વિશ્વમાં કંઈપણ સ્થાયી નથી ભગવદ્ગીતામાં લખ્યું છે કે—

માત્રાસ્પર્શસ્તુ કૌન્તેય ! શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ॥

આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાસ્તિવિશ્વસ્વ મારત ॥

હે અર્જુન ! શીત, ઉષ્ણ, સુખ, દુઃખ વગેરેને આપવા વાળા ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શો આવવા અને જવાવાળા હોઈ અનિત્ય છે માટે તેને તું સહન કર અર્થાત્ જગતના બાહ્ય પદાર્થો જેમાં આપણે આટલું બધું સુખ કે દુઃખ માનીએ છીએ તે સર્વે સ્થાયી નથી, પણ ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે

શ્રીમદ્ રાજથક્રે એક સ્થળે લખ્યું છે કે—

વિદ્યુત્ લક્ષ્મી, પ્રભુતા પતંગ,
આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ,
પુરદરીઆપ અનંગ રંગ—
શુ રાચીએ જ્યા ક્ષણનો પ્રમંગ ?

લક્ષ્મી વીજળી સમાન ચપળ છે, સત્તા પતંગ જેવી અસ્થિર છે, આયુષ્ય એ પાણીના કંઠોલ સમાન છે, કામના રંગો તે મેઘધનુષ્ય જેવા છે જ્યાં આવા ક્ષણિક સુખ

આપનારા પ્રસંગો હોય ત્યાં મનુષ્ય શું ગયે અથવા રતિ કરે ? તેમ જ હું ખૂબ પ્રસંગો વિષે શોક પણ શું કરે ? કારણ કે કોઈપણ વસ્તુ સ્થાયી નથી સુખ પણ સ્થાયી નથી તેમ જ ખૂબ પણ સ્થાયી નથી તે ઉપર એક ટૂંક કથાત છે

એક રાજા હતો તેના કકમા એક માહળીડું હતું તે શા હેતુથી નાખવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં શું હતું તે તે જાણતો ન હતો, પણ વશપરપરાથી તે ઉતરી આવ્યું હતું તે રાજા પર એક બીજો જાળવાન રાજા યદી આવ્યો તેણે આને હરાવ્યો રાજા તેના કેટલાક સામતો માથે જગ લામા તામી ગયો જગવમાં એક વૃક્ષ નીચે બેસી વિચાર કરતા તેની દૃષ્ટિ પોતાના કકમાના માહળીયા પર પડી તેણે તે ભગવાનરવ્યુ, તો તેમાંથી છૂટી તાડપત્રનો એક કકડો નીકળ્યો તેના પર લખ્યું હતું કે इवमपि गमिष्यति This too shall pass away-આ પણ જતું રહેશે તેણે વિચાર ક્યો કે-હવે શું જતું રહેશે ? મારી પાસે શું રહ્યું છે કે તે આ યુ બાંધ ? વિચારતા તેને લાગ્યું કે આ મારો પરાજય (હાર) આવ્યો જશે અને મને વિજય મળશે આ વિજયનો વિચાર તેના મનમાં સ્ફુરતા તેનામાં નવું ચૈતન્ય આવ્યું તેણે ફરીથી સૈન્ય એકત્ર કર્યું તે રાજાને હરાવ્યો વિજય મેળવ્યો તેને હવે કુલાઈ જવાનો સમય હતો તેની દૃષ્ટિ પાછી માહળીયા પર પડી તેણે વિચાર્યું કે-આ પણ આવ્યું જશે આ વિજય પણ જશે

આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે-મુખના પ્રસંગોમાં એવો વિચાર કરવો કે આ મુખ પણ આવ્યું જશે માટે

કુલાઈ જવુ નહિ તેમ જ દુ ખના પ્રસંગોમા એવો વિચાર
કરવો કે આ દુ ખ પણ આશુ જશે, માટે અતિ દીન ન
બનવુ, પણ સમતોલવૃત્તિ જાળવવી

ત્યા સુધી મનુષ્ય બાહ્ય સ યોગોનો-મનુષ્યોનો-વસ્તુ
ઓનો વિચાર કર્યા કરે છે ત્યા સુધી રતિ કે અરતિ થવાની જ,
ત્યા સુધી સુખ દુ ખ થવાનું જ પણ આત્માની અનંત કાળની
જિંદગીમા આ જિંદગી એ એક દિવસ છે, એણે વિચારતા
સર્વ બનાવો ગોણુ થઈ જાય છે તે મનુષ્ય સુખ-દુ ખમા
મનની સ્થિરતા જાળવી શકે છે કવિ કાલિદાસ કહે છે કે—

कस्यैकान्तिक सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा ।

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥

કેને એકાંત સુખ મળ્યું છે ? અથવા કેને એકાંત
દુ ખ મળ્યું છે ? આપણી દશા ચક્રની ધારા પ્રમાણે ઉપર
નીચે આદ્યા જ કરે છે, આવળા કરે છે, માટે જો રતિઅરતિથી
મુક્ત થઈ શાંતિ મેળવવી હોય તો સુખ દુ ખ આપનારા
પદાર્થોની અનિત્યતા વિચારી મનુષ્યે તેના દ્રષ્ટા બનવુ

પ્રકરણ ૧૬ મુ.

પગપગિવાદવિરમણ

સો જામુ પાપસ્થાનક પરપરિવાદ છે તેનો સામાન્ય અર્થ પારકાની જાળતોની વાત પણ તે મોટે ભાગે નિંદાની હોવાથી પરપરિવાદનો અર્થ પરનિંદા એમ થાય છે પારકી નિંદા કરતી, પારકાના સબધમા ઘમાતુ બોલવું, અથવા બીજાઓના સબધમા નકામા ગપ્પા મારવા, એ મનુષ્યનો સ્વભાવ થઈ પડ્યો છે મનુષ્યને તેમાં એક જાનનો રસ અને ઉત્સાહ આવે છે જ્યાં શાન, વેરાગી, હિંતમર, પરના શુભોની વાત ચાલતી હોય ત્યાં મનુષ્ય કટાગી જાય છે, તમા તેને રમ આવનો નથી પણ જ્યાં બીજાઓના દૂષણો અર્થાત્ હોય, બીજાની બદબોઈ થતી હોય ત્યાં મનુષ્યને રુદ્ધિ આવે છે, અને પોત પછ તે વાતમાં ભાગ લેવા માટે છે, અને ખોટીખરી અને જાળતો તેમાં ઉમેરીને વાતને રસમય બનાવવા પ્રયત્ન નેવે છે

જો મનુષ્ય પોતાના જ કાર્યમાં લક્ષ આપે, બીજાઓને મહંની જરૂર હોય અને પોત ત આપી શકે તમ લાગતું હોય તો તે આપવા માટે બીજાના કામમાં રસ લે, તે સિવાય જો પોત પોતાના વિચારો, વચનો અને કાર્યો પર લક્ષ આપે તો પોતાને ઘણું જ લાભ થાય

પણ મનુષ્યમાં બીજાઓના કામમાં માથુ મારવાની ઇચ્છા ઘણી પ્રબલ જણાય છે બીજાઓ કરતા પોતાનું શાન વધારે છે, અથવા પોતાને સારી આવડત છે તે બતાવવાને અને આ રીતે પોતાના અહંકારને પોષવા છતાં પારકી જાળતામાં માથુ મારતા જણાય છે બીજો મનુષ્ય શું

કહે છે, કરે છે અથવા માને છે તેની સાથે આપણને કશો સબંધ નથી તે વિષે આપણે છેક તટસ્થ રહેતા શીખવું જોઈએ જ્યાંસુધી તે મનુષ્ય જીવે મનુષ્યોની વચમાં ન આવે ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર વિચાર કરવાને, સ્વતંત્ર શબ્દો બોલવાને, સ્વતંત્ર કાર્ય કરવાને તેને મૂર્ખ હોઈ છે આપણને જે યોગ્ય લાગે તે કરવાની આપણને સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ, એવો હોઈ આપણે માગીએ છીએ, તો પછી આપણે બીજાને તેટલી જ સ્વતંત્રતા ભોગવવા દેવી જોઈએ, અને જ્યારે બીજો કોઈ મનુષ્ય તેવી સ્વતંત્રતાનો ઉપભોગ કરતા હોય ત્યારે તેની નિંદા કરવાનો આપણને જરા પણ અધિકાર નથી જો આપણને એમ લાગતું હોય કે અમુક મનુષ્ય અમુક ખોટું કામ કરે છે, અને જો આપણે સહ્યતાથી અને ખાનગી રીતે તેને આપણા વિચારો દર્શાવવાના પ્રસંગ લઈએ તો તેને સમજાવી શકવાનો અભાવ છે, પણ ઘણી જાણતોમા તો આમ કરવું તે પણ અયોગ્ય રીતે માથું મારવા જેવું કામ છે જો આપણે ત્રીજા મનુષ્ય સંમુખ જઈ તે જાણત જણાવીએ તો તેની નિંદા કરી કહેવાય અને નિંદા તે તો મોટો દુર્ણામ છે

નિંદાના વિચારમાત્રથી ઘણો અનર્થ પેદા થાય છે દરેક મનુષ્યમા ગુણ તેમજ અવગુણ રહેલા છે પ્રભુ સિવાય કોઈ પણ જીવ પૂર્ણ નથી “ થોડા ઘણા અવગુણો સો ભર્યાં છે, કોઈના નળીઆ ચુવે, કોઈના નેવે ” તો પછી આપણે તેના અશુભનું ચિંતન કરી સામાના દોષને પુષ્ટિ આપીએ છીએ જો તેનામા તે અવગુણ હોય તો તે પુષ્ટ થાય અને ન હોય તો પણ તેનું વારંવાર ચિંતન કરીને દોષનું બીજું તેનામા રોપવા જેવો પ્રયત્ન આપણા વિચાર

રથી થાય છે વળી જગતનુ વાતાવરણ બગડતું જાય છે જગતમા પરદોષદષ્ટિ વધે છે, પણ સૌ કરતા મોટો ગેર ફાયદો તો આપણને થાય છે કે આપણુ વાતાવરણ મહિન બને છે પારકાના દોષરૂપી મનિન જળમા સ્નાન કરવાની આપણી શુદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ?

વળી આપણે વિચારો કરવાથી અટકતા નથી, પણ આપણે બીજાના દોષની કહેવી શોધ લોકો આગળ અતિ શયેષ્ઠિતાના માથિયા પૂરી, મીઠું મરચુ બબરાવી, લલકા ગીચે છીચે અને તેઓ પણ તેમા બહુ જ રસપૂર્વક ભાગ લે છે તેઓ તે વાત બીજાઓને જણાવે છે આવી રીતે સેકડા મનુષ્યો તે કમભાગ્ય મનુષ્યની નિંદા કરવામા ભાગ લે છે અને તેનો દોષ સુધારવાનુ કામ ઘણુ કઠણુ બને છે નિંદાથી કોઈ સુધર્યુ નથી અથવા સુધરવાનુ નથી આપણે ધારીએ તો પ્રેમથી-કિલમોહથી એમતમા કોઈ ઠી બૂલ જણાવી, તેને આપણો બનાવી, તેની ભૂલ દહાવ સુધારી શકીએ

વળી નિંદા કરવામા સમયનો દુરુપયોગ થાય છે, લોકોમા વેરવૃત્તિઓ અને કવહ બાગે છે, મન ઘણુ કહુ-ધિત બને છે નિંદા કરનાર પર કોઈ વિશ્વાસ રાખતુ નથી તે બીજાના દોષો જ શોધતો હોવાથી તંના જ્ઞાનચક્ર પર પડલ આવી જાય છે અને તેને મર્વત્ર દોષ જ જણાવા લાગે છે તે જીભ સગથી વિચારો કરવામા એટલો બધો મગ્ન થઈ જાય છે કે તે પોતાનુ જ્ઞાન ભૂલી જાય છે

નિંદા ત્યાગ કરવાના ઘણા માધનો છે દરેક મનુષ્યમા શુભો તથા દોષો રહેવા છે શુભ ઉપર પ્રીતિ રાખો અને શુભોને પુષ્ટિ આપો, એટલે દુર્ગુણો આલ્યા જશે જે મનુ

મ્યને ઉપયોગી કામો કરવાના નથી તેવો મનુષ્ય જ આવા નિંદાના કામોમા ગ્સ લઈ શકે જો મનુષ્ય ધારે તો— વિચાર કરે તો—ઉપયોગી કામોની ખોટ નથી મનુષ્ય પોતાનું શરીર સુધારી શકે, નવરાચના સમયમા સારા પુસ્તકો વાંચી શકે, શુભ સાવનાઓનું ચિંતન કરે, કોઈ માદા મનુષ્યની મુલાકાત લે, કોઈ મેવા કરતી સરથાઓ સાથે જોડાઈ તેના હિતાર્થે કામ કરે, પોતાના પુત્રપુત્રીઓ તથા અન્ય કુટુંબીજનોના હિતના મવાલો વિચારે અને તે પ્રમાણે વર્તે જો મનુષ્ય આવા કોઈ કામમા પોતાનો સમય વ્યતીત કરે, તો તેને પરની નિંદા કરવાને કે ગપ્પા મારવાને અવકાશ જ મળે નહિ મમય ઘણો અડપ છે અને કાર્ય કરવાના ઘણા છે, માટે સુચ મનુષ્યો તો તે અડપ સમયનો સાથી શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરે છે તેઓ અનુપયોગી અને ઉપયોગી કામો વચ્ચે પ્રથમ વિવેક કરે છે અનુપયોગી કામોનો ત્યાગ કરી તેઓ ઉપયોગી કામો કરે છે અને આગળ જતા ઉપયોગી અને વિશેષ ઉપયોગી કામો વચ્ચે લેદ પાડી વિશેષ ઉપયોગી કામો કરવા પ્રેરાય છે પોતાનાથી બનતું વિશેષમા વિશેષ ઉપયોગી કામ કરવાને જો મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે, તો તેને નિંદા માટે કે ગપ્પા માટે કે પારકી કુથલી માટે સમય ક્યાથી મળી શકે ?

નિંદા ત્યાગ કરવાનો એક બીજો ઉપાય એ છે કે— પારકી નિંદાની વાતો સામળવી બંધ કરે. બીજો કોઈ પારકાની નિંદા કરતો હોય તો તે સામળવા ના પાડો આ રીતે નિંદા સામળવાનો રસ ઓછો થશે, તો પછી નિંદા કરવામા તો રસ રહેશે જ ક્યાથી ?

જો કોઈનું શુભ કામ જુઓ તેને અનુમોદન આપો, પણ બીજાના ખોટા કામની નિંદા ન કરતા ઉદાર બનો. જ્યાં ત્યાં નિષ્કારણ કોઈની નિંદા કરવાથી સામાને કે આપણને કોઈને પણ લાભ થતો નથી.

નિંદા એ જીવનનું મોટામા મોટું પાપ છે નિંદા એ દોષદષ્ટિનું પરિણામ છે જો તેવો મનુષ્ય પાગલ કામમા માથું મારે છે તો તેનો હેતુ મોટે ભાગે બીજાઓને મદદ કરવાનો નહિ, પણ બીજાઓના છિદ્રો અને નિર્મળતાઓ જાણવાનો હોય છે જે મનુષ્ય નિંદાના પાપથી બચે છે, નેને સમય ઘણો મળે છે તે બહુ સારી રીતે આત્મનિરીક્ષણ કરી શકે છે તે અતર્કુષ્ણ થઈ પોતાના ગુણદોષ સારી રીતે તપાસી શકે છે અને આ રીતે આત્મસુધારણા કરવા તેને ઘણો અવકાશ મળે છે તે મનુષ્ય સ્વાધ્યાય પણ સારો કરી શકે છે સ્વાધ્યાય એટલે સ્વનો અધ્યાય, એટલે આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતન-‘હું કોણ છું ? મારું સ્વરૂપ શું ? મારું કર્તવ્ય શું ? મારું સાધ્ય શું ?’ બાવા વિચારો કરવામા જો તે પોતાનો સમય પસાર કરે તો તંને અદરથી ઘણું જાણવાનું મળે બહારનું રમણ-રટણ જ્યારે બધ ધાય અથવા એાહુ ઘર્ષ જાય ત્યારે અદરનું રમણ થવા લાગે છે, તો પછી જે મનુષ્ય પરપરિવાદ-પારકા સબધી નકામી વાતો, કુચગીઓ-ગપ્પા-નિંદા વગેરેનો ત્યાગ કરે છે, તેની વાણી પર તેમજ મન પર અપૂર્વ સયમ આવતો જાય છે અને મનને બહારની પરિસ્થિતિ પર એાહુ ધ્યાન આપવાનું હોવાથી તે અતર્કુષ્ણ બને છે અને ત્યાં તેને અપૂર્વ શાંતિનો અનુભવ ધાય છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

માયામૃષાવાદવિગ્મણુ

સૂત્રમ્ પાપસ્થાનક માયામૃષાવાદ છે માયાનું
આઠમું પાપસ્થાનક અને મૃષાવાદનું બીજું પાપસ્થાનક મળી
૧૭મું માયામૃષાવાદનું પાપસ્થાનક ઉદ્ભવે છે માયામૃષા
વાદ એટલે કપટ અસત્યચુકત, બીજા શબ્દોમા કહીએ તો
દોગ-દસ છે શ્રીમદ્ યશોવિજયજીના શબ્દો પ્રમાણે આ
માયામૃષાવાદનો દોષ વિષને વધારવાની સ્થિતિ, અવવા
સર્પને છ ડેડવાની ક્રિયા છે

દોગની ઉત્પત્તિનું કારણ એ છે કે-મનુષ્ય હોય તેના
કરતા મારો દેખાવા ઇચ્છે છે, પોતાનું અજ્ઞાન અને પોતાના
દોષ ઢાંકી પોતે જ્ઞાની અને નિર્દોષમા બપવા માગે છે
આ કારણથી-લોકોના ખોટા બચથી પોતે અનેક રીતે
અસત્ય બોલે છે અને કપટક્રિયા કરે છે, પોતે બોલેલું
એક અસત્ય અથવા કરેલું એક ખોટું કામ છુપાવવા મનુષ્ય
જૂઠ્ઠી પરપરા મેવે છે અને પછી તે અસત્ય અને કપટ
એટલું બધું વધી જાય છે કે તેનાથી તે છુપાવી શકાતું
નથી અને તની દશા ઘણી દયાજનક થાય છે

દોગના એટલા બધા ગેરફાયદા છે કે તેનો પૂરો વિચાર
પણ આવી શકે નહિ, છતાં કેટલાક ગેરફાયદા વર્ણવવામા
આવશે દોગ લાભો સમય ટકતો નથી એ તે કપટ પકડાય
છે ત્યારે તેની કેટલીક સત્ય બાબતો હોય તે પણ દોગ
સેગી તણાઈ જાય છે અને તે સર્વથા પાખી કે અસત્યવાદી

હતો, એમ લોકો માનવાને દોશય છે ઢોગથી તંત્ર આત્મા પર પડેલ આવી જાય છે વારવાર અસરલ અને કપટમય-વક્ત્ર વિચારો કરવાથી તેનું મન પણ તેવું જ વકે જને છે, એટલે આત્માના ઝીંધા મિત્રો તે મનદ્વારા પ્રકટી નીકળતા નથી નથી તેનો આત્મા સત્ય અને અસત્ય વસ્તુ વચ્ચેનો લેલ પારખી શકતો નથી સત્યવાદી જ અનેક અસત્ય જાણતોમાથી કયો સત્ય જાણતો છે, તં એકદમ મમજી શકે છે જે મનુષ્યો જીજ્ઞાસે છેતરવા જાય છે તે જાતે જ છેતરવાય છે, હાજુ કે એક મનુષ્ય અપ્રમાણિકપણે થોડો સમય વ્યાપારમાં જીજ્ઞાસે છેતર, પણ જ્યારે તેનું કપટ પકડાય ત્યારે લોકો તેની સાથેની લેવડદેવડ ઓછી કરે, એટલે તેની આવક ઓછી થાય આમ આખરે નો ઢોગ અથવા કપટનો આશ્રય લેનાર મનુષ્ય વ્યવહારમાં પણ પાછો પડે છે અને આટલો સમય કપટ અને અપ્રમાણિક પણાનો આશ્રય લઈ પોતાના મનને જે શુકસાન કર્યું તની તો કિંમત આકી શકાય જ નહિ જ્યારે ઢોગ પકડાય છે ત્યારે તં ઢોગી મનુષ્ય પરથી સર્વનો વિશ્વાસ ઉડી જાય છે

મનુષ્ય ઢોગ કરે, અસત્ય જોલે, ફૂડકપટ કરે, પણ તંત્રા તંત્ર હૃદય ડખ માર્યા વિના રહેતું નથી કપટી મનુષ્ય નિરતર જીકણ હોય છે ગમે તેટલો નિર્ભયતાનો ઢોળ કરે, પણ સૂર્યના પ્રકાશિત કિરણ આગળ જેમ ધુમસ વીખરાઈ જાય છે તેમ સત્ય અને પ્રમાણિક મનુષ્યની તેજભરી આજો આગળ તેનું સુખ ઢીલું પડી જાય છે, તેનું તેજ આજુ પડી જાય છે આજુ વિશ્વ સત્ય પર રચાયું છે, માટે સત્યના નિયમોનો ભંગ કરી જગતને છેત

રનાર મનુષ્ય લાભો કાળ વિજય પામી શકે નહિ કુદરત પોતાના નિયમોનો ભગ લાભો સમય સહન કરી શકે નહિ, માટે આત્મ અભ્યાસી મનુષ્યે કપટ અને અસત્યને પોતાના હૃદયમાંથી દેશવટો આપવો.

ઉપદેશસમીતિકા નામના ગ્રન્થમાં માયાકપટીની ટેવો દર્શાવાય છે, તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત આપેલું છે.

શ્રી તિલકપુરમાં ધર્મજુદિ અને પાપજુદિ નામના બે વણિક રહેતા હતા. ધર્મજુદિ સંલક્ષ્ણભાવી તેમજ પરહિતચિત્તક હતા અને પાપજુદિ કપટી, માયાવી અને વિશ્વાસુને છેતરનારો હતા. જનને વેપાર નિમિત્તે મૈત્રી થઈ લોકો એમ કહેતા હતા કે-કાષ્ટ અને કષ્ટત જેવો આ યોગ છે, તથાપિ પોતાના ઉત્તમપણાથી ધર્મ જુદિએ તે પાપજુદિનો ત્યાગ કર્યો નહિ જન્ને જણુ વેપાર નિમિત્તે બીજે દેશ ગયા અને વ્યવસાય કરી દરેક હજાર મોનામહોરો કમાયા તે જન્ને પોતાના ગામ તરફ પાછા વળ્યા જ્યાં પોતાનું નગર પાસે આવ્યું ત્યારે પાપ જુદિએ ધર્મજુદિને કહ્યું—“મિત્ર ! આટલું બધું ધન નગરમાં કેમ લઈ જવાય ? માટે કેટલુંક અહીં જ ફાટી મૂકીએ, પછી યોગ્ય અવમરે તે લઈ જઈશું, કારણ કે ધનને અનેક પ્રકારે રાખી, ભાગીદાર અને ચોરથી બચ હોય છે.” આમ સાંભળી ધર્મજુદિએ પાપ સો સોનામહોર એક વૃક્ષ નીચે દાટી તેને વિશ્વાસ પમાડવા પાપજુદિએ પણ તેમજ કર્યું. પછી તેઓ પોતપોતાને ઘેર ગયા. પાપ જુદિ રાત્રે છાનોમાનો જન્નેનું દાટેલું ધન લઈ ગયો એક દિવસ પાપજુદિને ધર્મજુદિ આવી કહેવા લાગ્યો.

કે “મિત્ર ! ચાલો હવે આપણે તે દારૂ ધન કાઢી આવીએ”
 ત્યાં જઈને જોયું તો ખાડો ખાલી જોવામાં આવ્યો. પાપ
 બુદ્ધિ ધણે વિલાપ કરવા લાગ્યો અને છેવટે તેણે ધર્મ
 બુદ્ધિ ઉપર આક્ષેપ મૂકતા કહ્યું “હે દુષ્ટ ! તે જ આ કામ
 કર્યું છે, કારણ કે આપણા જે વિના બીજી કોઈ આ વાત
 જાણતું હતું ?” ધર્મબુદ્ધિ કહે—“હું કદી એવું કામ કરું
 નહિ કોઈ પાપીએ તે કામ કર્યું હશે.” આમ બંને
 વચ્ચે વિવાદ થયો અને વાત રાજસભામાં ગઈ બંનેના
 સાક્ષી વિષે પૂછવામાં આવતા પાપબુદ્ધિ બોલી ઉઠ્યો કે—
 મારા સાક્ષી દેવતા છે રાજાએ કહ્યું—પ્રભાતે તેની પરીક્ષા
 થશે. પાપબુદ્ધિએ રાત્રે પોતાના પિતાને સઘળી હકીકત
 કહી અને જગલમાં જઈ વૃક્ષના કોતર(પોલ)માં બસાઈ
 બેસવા જણાવ્યું અને રાજા પૂછે ત્યારે “પાપબુદ્ધિ
 નિષ્કલક છે અને ધર્મબુદ્ધિ તરફ છે,” એમ કહેવાનું
 સૂચવ્યું. પ્રભાતે રાજા પ્રધાન વગેરે અમલદારો તથા ધર્મ
 બુદ્ધિ પાપબુદ્ધિ વગેરે લોકો ત્યાં હાજર થયા. મવાલ
 પૂછતા પાપબુદ્ધિના પિતાએ ગોઠવેલો જવાબ આપ્યો
 લોકો આમતેમ જોવા લાગ્યા પણ કોઈ મનુષ્ય નજરે
 પડ્યો નહિ. ધર્મબુદ્ધિએ તરત જ સમયસૂચકતા વાપરી
 જણાવ્યું કે—“આ કોઠરને બાળી નખાવો એટલે દેવ કે
 મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ થાય.” કોઠર બાળવાની શરૂઆત કરી કે
 તરતજ પાપબુદ્ધિનો પિતા તે કોઠરમાંથી ગભરાતો ગભરાતો
 બહાર નીકળ્યો. પ્રશ્ન પૂછતા તેણે સર્વ સત્ય નિવેદન
 કર્યું લોકો તથા અમલદાર વર્ગ તેને તથા તેના પુત્રને
 ધિખારવા લાગ્યા. રાજા પાપબુદ્ધિને બારે શિક્ષા કરવા

તૈયાર થયો પણ ધર્મબુદ્ધિએ તેને તેમ કગ્તા વાર્યો ગળા
વગેરે ધર્મબુદ્ધિની પ્રશસા કરવા લાગ્યા માયામૃયાવાદ
આ ભવમા પણ હુ ખ આપે છે

હવે માયામૃયાવાદ તજવાનો મૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય મત્ય
અને સરલતા છે જો કે સત્યવાદી અને સરલ મનુષ્યોને
પ્રારભમા કઢી હુ ખ પડે, કેટલીક અડચણોમાથી પમાર થવુ
પડે, પણ અતે સત્યનો જય થાય છે સત્યવાદી અને સરલ
પ્રકૃતિવાળો છવ ઘણી ત્વરાથી પોતાનો વિકાસ કરી શકે
છે તે નિર્ભય બને છે, તે નિરતર શાંતિ જાળવે છે અને
તેવા મનુષ્યનુ શરીર પણ નિરોગી રહે છે પરસ્પર અનુદૂલ
આદોલનો તેના શરીરમા ચાલે છે, તેથી રોગના વિરોધી
આદોલનો જવા માટે હિ નિષ્કપટી અને સત્યપ્રિય મનુષ્ય
હજારો અમત્ય જાળતોમાથી, સત્ય જાળતો કંઈ છે તે
તુરત જ પારખી શકે છે સત્યનો સફળુ આવતા બધા
દુર્ગુણો નાશ પામવા લાગે છે, કારણ કે જે મનુષ્યને મત્ય
બોલવાનુ હોય છે તે કેટલાક પાપો તો કરી શકે જ નહિ
તેને તો સત્ય હોય તે જ બોલવાનુ હોય છે, તેથી ઘણા
પ્રકારની કુટિલતાથી તે બચી જાય છે

જે મનુષ્ય અસત્યથી, કપટથી અથવા દોગથી બીજાને
છેતરવા પ્રયત્ન કરે છે તેનો પોતાનો અતરાતમા અવરાય છે,
તેથી તે અતરાતમાનો અવાજ સાંભળી શકતો નથી અથવા તો
તેની જાખી પાગી શકતો નથી, માટે જેમ બને તેમ મનુષ્યે
દોગનો ત્યાગ કરી સરલ પ્રકૃતિવાળા બનવુ જ્યા સરલતા છે
ત્યા પવિત્રતા છે અને જ્યા પવિત્રતા છે ત્યા જ પ્રભુનો વામ છે

પ્રકરણ ૧૮ મુ

મિથ્યાત્વગત્યવિગ્રહણ

આ મિથ્યાત્વશત્ય એ અદ્વારનું અને છેદનું પાપસ્થાનક છે તે ઉદ્ધુ છે પણ સાચી પ્રથમ સ્થાન લોગવે તેવું છે ઉપાવ યશોવિજયજી કહે છે કે-ત્રાજવામા એક બાજુ સત્ત્વ પાપસ્થાનક મૂકે ને એક બાજુ આ ૧૮ મુ મૂકે તો આ વધે તેમ છે તેનો અર્થ એ થાય છે કે-મનુષ્યોના હૃદયમા જ્યાં મુધી મિથ્યાત્વરૂપી વિષ પ્રવેશેલુ હોય છે ત્યાં મુધી તે મનુષ્ય કદાચ પણ કામ તથાવિધ ભાવથી કરી શકતો નથી મિથ્યાત્વ એટલે મત્યને અસત્ય માનવુ અથવા અમત્યને સત્ય માનવું તે મિથ્યા એટલે જૂઠું વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપે ઓળખવી તે જ્ઞાન અને વસ્તુને અવસ્તુરૂપે ઓળખવી તે મિથ્યાત્વ છે સાધુને અમાધુ તરીકે અને અમાધુને માધુ તરીકે, માર્ગને ઉન્માર્ગ તરીકે અને ઉન્માર્ગને માર્ગ તરીકે, ધર્મને અધર્મ તરીકે અને અધર્મને ધર્મ તરીકે-દુકમા વસ્તુને અવળેરૂપે સમજવી એ સર્વ મિથ્યાત્વ છે જ્યાં મુધી મિથ્યાત્વ અથવા અસજ્ઞાન હોય ત્યાં મુધી સફળાવ મળવે નહિ અને અમજ્ઞ જ્ઞાનરૂપી વિષ હૃદયમા પેહું હોય ત્યાં મુધી અનેક પ્રકારની શકાઓ અને પ્રશ્નો થયા કરે છે તેવી સ્થિતિમા મનુષ્ય હઠ નિશ્ચયથી કાંઈ પણ કામ કરી શકે નહિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વકના જ્ઞાન વિના ચારિત્ર સભવી શકે જ નહિ આ મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થવાના બે મુખ્ય દારણો છે એક અજ્ઞાન અને બીજુ દુરાચર જે મનુષ્યને રૂપાનુ જ્ઞાન ન હોય તે ચળકતી છીપને રૂપા તરીકે માની લેય છે, જેને સાચા હીરાનુ જ્ઞાન ન હોય તે પુણ રાજને હીરો ગણી લેય તેમ સજ્જવસ્તુનુ જ્ઞાન જીવને ન હોય

તો અસદ્વસ્તુને સદ્વસ્તુ તરીકે માની લેય છે આનુ નામ મિથ્યાત્વ અથવા અસત્ય જ્ઞાન આ મિથ્યાત્વ સદ્જ્ઞાનથી નાશ પામે છે સત્ય વસ્તુ જાણતા મનુષ્ય અસત્યનો ત્યાગ કરે છે મહાવીર પ્રભુ પાસે જે દિગ્ગે-પ્રાણણેા દીક્ષા લઈ ગણધર થયા તે સર્વને જ્ઞાન નહોતુ એમ નહિ, જ્ઞાન તો હતુ, પણ તેમા કેટલાક દોષ હતા, તેઓ જ્ઞાનનુ સત્ય તત્ત્વ જાણવા આતુ હતા તેથી સત્ય જ્ઞાન મળતા તેઓએ પોતાનો અજ્ઞાનવાળો મત છોડી દીધો, માટે મિથ્યાત્વ અથવા અસદ્જ્ઞાન દૂર કરવાનો સારો ઉપાય સદ્જ્ઞાન છે લોકોને મદ્જ્ઞાન આપવામા આવે તો ઘણા જીવો પોતાની ભૂલો સુધારવા તૈયાર હોય છે

ઇગ્લાડમા એક એવો વિચારક પક્ષ છે કે જે પોતાને Agnostio કહેનારો છે તેનો અર્થ ‘અજ્ઞાનવાદી’ એવો થાય છે તેઓ કહે છે કે “અમને અમુક બાબતોના પુરાવા આપો, એટલે અમે તે વાત માનવાને તૈયાર છીએ ” આવા મનુષ્યો જ્ઞાનના જિજ્ઞાસુ કહેવાય, અને તેમને મદ્જ્ઞાન આપવામા આવે તો તે પોતાની ભૂલ ક્યા છે ? તે મમજી તે દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે પરંતુ કેટલાક એવા મનુષ્યો હોય છે કે-જેઓ દુરાચારી હોય છે તેમને સમજાવવાનુ કામ ઘણુ કઠણ છે તેઓ પ્રવચન પકડેલી વાતને કદાપિ મૂકતા નથી તાતસ્ય વૂપોડય इति घुषाणा क्षार जल कापुरुषा पियन्ति- આ બાપનો કૂવો છે, એમ કહી કાયર પુરુષો બીજે મિદ્ર જળ મળતુ હોય છતાં ખાર જળ પીએ છે તેમનામા વિવેકશક્તિ હોતી નથી એ તો સમય જતા દુષ્પ પામીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે દુરાચારીને સુધારવાનો બીજો માર્ગ જ નથી એક

પ્રકરણ ૧૮ મુ

મિથ્યાત્વ-નિવૃત્તિ-વિગ્ન-ભાગ્ય

અ. મિથ્યાત્વશત્ય એ અદ્વારમું અને છેડું પાપમા નક છે તે છેન્દુ છે પણ મૈથી પ્રથમ સ્થા. સોગવે તેલું છે ઉપા. વયોવિજયજી કહે છે કે-ત્રાજવામા એજ ભાણું સત- પાપસ્થાનક મૂકે ને એક માણુ આ ૧૮ મુ મૂકે તો આ વધે તેમ છે તેનો અર્થ એ ધાય છે કે-મનુષ્યોના દુઃકયમા જ્યા સુધી મિથ્યાત્વથી વિષ પ્રવશેલું હોય છે ત્યા સુધી તે મનુષ્ય કામ પણ કામ તથાવિધ ભાવથી કરી શકતો નથી મિથ્યાત્વ એટલે સત્યને અસત્ય માનવું અથવા અસત્યને સત્ય માનવું તે મિથ્યા એટલે જૂઠું વસ્તુને વસ્તુરૂપે જોગખવી તે જ્ઞાન અને વસ્તુને અવસ્તુરૂપે જોગખવી તે મિથ્યાત્વ છે સાધુને અમાધુ તરીકે અને અમાધુને સાધુ તરીકે, માર્ગને ઉન્માર્ગ તરીકે અને ઉન્માર્ગને માર્ગ નાંક, ધર્મને અધર્મ તરીકે અને અધર્મને ધર્મ તરીકે-દુઃકમા વસ્તુને અવજેરૂપે મમજવી એ સર્વ મિથ્યાત્વ છે જ્યા સુધી મિથ્યાત્વ અથવા અસંજ્ઞાન હોય ત્યા સુધી મહાભાવ મળવે નહિ અને અસંજ્ઞા સુધી વિ. દુઃકયમા પેકું હોય ત્યા સુધી અનેક પ્રમાણની શકાઓ અને પ્રશ્નો થયા કરે છે તવી સ્થિતિમા મનુષ્ય હલ નિશ્ચયથી કામ પણ કામ કરી શકે નહિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વકના જ્ઞાન વિના ચારિત્ર સલાવી શકે જ નહિ આ મિથ્યાત્વ ઉન્પન્ન થવાના બે મુખ્ય દારણો છે એક અજ્ઞાન અને બીજી દુરામદ જે મનુષ્યને રૂપાનુ જ્ઞાન ન હોય તે ચળકતી છીપને ડપા તરીકે માની લેય છે, જેને સાચા હીરાનુ જ્ઞાન ન હોય તે પુખ રાગને હીરો ગણી લેય તેમ સંસ્વસ્તુનુ જ્ઞાન જીવને ન હોય

જે મનુષ્યને રૂપાનુ જ્ઞાન ન હોય તે ચળકતી છીપને ડપા તરીકે માની લેય છે, જેને સાચા હીરાનુ જ્ઞાન ન હોય તે પુખ રાગને હીરો ગણી લેય તેમ સંસ્વસ્તુનુ જ્ઞાન જીવને ન હોય

તો અસહવસ્તુને સહવસ્તુ તરીકે માની લેય છે આત્મ નામ મિથ્યાત્વ અથવા અમત્ય જ્ઞાન આ મિથ્યાત્વ સહજ્ઞાનથી નાશ પામે છે મત્ય વસ્તુ જાણતા મનુષ્ય અસત્યનો ત્યાગ કરે છે મહાવીર પ્રભુ પામે જે દિગ્જે-બ્રાહ્મણો દીક્ષા લઈ ગણધર ધયા તે સર્વને જ્ઞાન નહોતું એમ નહિ, જ્ઞાન તો હતું, પણ તેમા કેટલાક દોષ હતા, તેઓ જ્ઞાનનું સત્ય તત્ત્વ જાણવા આતુ હતા તેથી સત્ય જ્ઞાન મળતા તેઓએ પોતાનો અજ્ઞાનવાળો મત છોડી દીધો, માટે મિથ્યાત્વ અથવા અસહજ્ઞાન દૂર કરવાનો મારો ઉપાય મહજ્ઞાન છે લોકોને મહજ્ઞાન આપવામા આવે તો ઘણા છવો પોતાની ભૂલો સુધારવા તૈયાર હોય છે

ધગ્વાડમા એક એવો વિચારક પક્ષ છે કે જે પોતાને Agnostio કહેવરાવે છે તેનો અર્થ ‘અજ્ઞાનવાદી’ એવો થાય છે તેઓ કહે છે કે “અમને અમુક જાણતોના પુગવા માપો, એટલે અમે તે વાત માનવાને તૈયાર છીએ ” માવા મનુષ્યો જ્ઞાનના જિજ્ઞાસુ કહેવાય, અને તેમને મહજ્ઞાન આપવામા આવે તો તે પોતાની ભૂલ ક્યા છે ? તે સમજી ને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે પરંતુ કેટલાક એવા મનુષ્યો હોય છે કે-જેઓ દુગ્રાહી હોય છે તેમને અમજાવવાનું કામ ઘણું મુશ્કેલ છે તેઓ પ્રવચન પકડેલી વાતને કદાપિ મૂકતા નથી વાતસ્ય કૂપોડય इति ब्रुवाणा क्षार जल काणुरुपा विवन्ति- આ જાપનો દૂનો છે, એમ કહી કાયદા પુરુષો બીજો મિદ્દ જળ મગતું હોય છતાં ખાક જળ પીએ છે તેમનામા વિવેકશક્તિ હોતી નથી એ તો સમય જતા દુષ્પ પાત્રીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે દુરાચારીને સુધારવાનો બીજો માર્ગ નથી એક

કવિએ કહ્યું છે કે અજ્ઞાને સુખે આરાધી શકાય છે અને વિશેષજ્ઞને તો તેથી વધારે સુખે આરાધાય છે, પરંતુ દુર્વિદ્યમ્મ મનુષ્યને તો કોઈ રીતે સમજાવી શકાતો નથી.

તત્ત્વવિદ્યા ઉપર શ્રદ્ધા એનું નામ જ મધ્યગૃહસ્થાન, એમ જૈનશાસ્ત્રકારો કહે છે જ્ઞાન અને ચારિત્રની વચ્ચે આ શ્રદ્ધાના અઠોડાની ખામી જ્યાં ત્યાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે કેટલાક મનુષ્યવંતે પણ તે પ્રમાણે વર્તી શકતા નથી, કારણ કે તેના ઠિલમા તે જ્ઞાન વિષે પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોતી નથી જ્યાં શ્રદ્ધા આવી એટલે તે પ્રમાણે અવશ્ય કાર્ય થવાનું કદાચ મનુષ્ય પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે આવશ્ય ન કરી શકે, પણ જો તેને તે જ્ઞાન પર શ્રદ્ધા હોય તો વહેલોમોડે તે પ્રમાણે વર્તવાને. આ જ્ઞાન તે Right belief-સાચી શ્રદ્ધા છે તેજા વાસ્તે કહેવામા આવ્યું છે કે-ચારિત્રમ્મણ સિધ્ધયિત્તિ ચારિત્રથી બ્રહ્મ થયેલા જીવો પણ સિદ્ધિ પામે, અર્થાત્ અત્યારે પોતાની માન્યતા પ્રમાણે જીવો આવશ્ય ન રાખી શકતા હોય, છતાં જો તેમની માન્યતા સત્ય હોય તો ધીમે ધીમે તેમની માન્યતા કાર્યમા ઉતરશે અને તેઓ ઈશ્વરમિદ્ધિ કરી શકશે પણ જો મનુષ્ય સત્ય શ્રદ્ધાથી ડગ્યો તો તે સર્વથા ડગ્યો સમજવા, તેની મિદ્ધિ થતી નથી. આ બાબત પર જૈનશાસ્ત્રકારો ઘણો ભાર મૂકે છે અને તે બ્યાજબી પણ છે સચ્ચારિત્રનું મૂળ સત્યશ્રદ્ધા છે અને તેનું મૂળ સદ્જ્ઞાન છે, માટે જ કહેવામા આવ્યું છે કે તત્ત્વોને યથાર્થ અમજી તે પર શ્રદ્ધા રાખો અને જ્યાં સદ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે મિથ્યાત્વ ચાલ્યું જશે, દુદ્ધમમા અપૂર્વ બગ આવશે, કારણ કે અજ્ઞાન જતા જીવને આત્માના અસ્તિત્વ પર, આત્માના અમરત્વ પર, કર્મના નિયમ પર,

પુનર્જન્મના મિદ્ધાત પર, માધુઓ, ઉપાધ્યાયો, આચાર્યો, અહં તો, મિદ્ધો પર તથા પોતાનામાં રહેલા અપૂર્વ બળ પર વિશ્વાસ આવશે-શ્રદ્ધા પ્રકટશે, પછી સર્વ મુશ્કેલીઓ દૂર થશે આત્માના બલુનમાં શ્રદ્ધાનો પવન ભરાશે, પછી નાજી દોરીઓ તૂટતાં વાર લાગશે નહિ અને બલુન પોતાનો ઊંચે ઊડવાનો માર્ગ લેશે, માટે જ કહેવામાં આવે છે કે સમ્યગ્ દર્શન યતા-તત્ત્વો પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા યતા જીવનો ઘણો માર્ગ કપાઈ જાય છે અને તેને પાછા પડવાનું ભાગ્યે જ થાય છે તે જીવ હવે નિર્વાણ સુધી વહેતા ઝરામાં પગ મૂકે છે ત્યાંથી આગળ વધ્યા કરે છે શ્રદ્ધા પર્વતને પણ હલાવે છે શ્રદ્ધા એ પરમબળ છે શ્રદ્ધા એટલે દૃઢ નિશ્ચય મનુષ્યને જ્યાં મત્તતત્ત્વો પર શ્રદ્ધા થઈ એટલે તેનું જીવન ઉન્નત થયા વિના રહેતું નથી શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ ધર્મખિન્દુમાં કહ્યું છે કે—

રાજદણ્ડમયાત્પાપ, નાચરત્યઘમો જનઃ ।

પરલોકમયાદ્મધ્યઃ, સ્વમાવાદુત્તમો જનઃ ॥ ૧ ॥

અધમ પુરુષ રાજદંડના ભયથી પાપકર્મ કરતો નથી, મધ્યમ પ્રકારનો મનુષ્ય પરલોકના ભયથી ઝોટું કામ કરતો નથી અને ઉત્તમ પુરુષ તો સ્વભાવથી જ તેવા કામથી અલગ રહે છે જે ઉત્તમ પુરુષ છે તે તો જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી પોતાના-આત્માના સ્વભાવને મમત્તે છે અને પાપકર્મ કરતો નથી, પણ મધ્યમ પ્રકારનો મનુષ્ય જો તેને ધર્મના તત્ત્વો પર શ્રદ્ધા હોય તો પાપકર્મ કરે નહિ પરજનમાં અશુભ કાર્યોના અશુભ ફળો ભોગવવા પડશે, એવી તેને પૂર્ણ પ્રતીતિ હોય તો તેનાથી ઝોટા ઢાંચો થાય જ કેવી રીતે ? કેપ્ટન પર શ્રદ્ધા રાખી આપણે વહાણમાં બેસી સમુદ્રને જોળી

જાણીએ છીએ તેમ જ્ઞાની-સર્વજ્ઞ મહાન્માઓનીર્ધ કરેલા વચનો પર શ્રદ્ધા રાખી તેમના વચન પ્રમાણે આપણું જીવન ગાળી આપણે પણ આત્મચેય આધી શરીરોએ તેઓ નિષ્કારણ જગજગદુ કૃતા તમને અસત્ય જોણવાનો હેતુ ન હતો તઓનું ઉચ્ચ અને પરોપકારી જીવન જ આ જાળવનારી સાક્ષી પૂરે છે અને જો આપણે તમના કદા પ્રમાણે વર્તવા માંડીએ તો અહીં ને અહીં આપણને તમના વચનની સત્યતા જણાઈ આવે છે, તો પછી જે જાળતોમા આપણી મનિ કામ ન કરતી હોય, તેવી જાળતોમા તેમના વચન પર શ્રદ્ધા રાખી વર્તીએ તો લાભ થવાનો મોટો સ્વભવ છે જે કામ આપણી નૈનિક ભાવના કં અત કરણ પિરુદ્દ હોય તેવું કાર્ય મને તેવો મહાપુરુષ કહે તો પણ આપણે કરવાનું નહીં, પણ જ્યાં ધર્મોના મત્યો પર શ્રદ્ધા રાખવાથી જગ, ઉત્સાહ, ઉચ્ચતા અને મમભાવ પ્રકટ થતા હોય ત્યાં તેવી શ્રદ્ધા રાખવી એ વાજબી છે

શ્રદ્ધાથી માનેની મત્ય વાતો ધીમે ધીમે આપણા અનુભવજ્ઞાનમા આવે છે અને પછી હદ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે માણી શ્રદ્ધા થયા પછી મિથ્યાત્વનું શત્ય (તીર) હૃદયમાથી હમેશ માટે આદ્યુ જાય છે અને આપણે પણ જોશપૂર્વક-શક્તિપૂર્વક આપણા ખરા ઉગારો કાઢી શરીરોએ છીએ, પછી આપણને મગ્યગૃહર્શન થશે અને આપણું જીવન તદ્દન બદલાઈ જશે આ મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન મયુ અને સત્ય તત્વો પર શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ એટલે જીવન પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરવાનું કામ ઘણું સુગમ થાય છે અને આપણા પૂર્વના કર્મ ઘણા નિબિડ (તીમ) હોય તો અત્ય સમયમા આપણે આત્મકલ્યાણ કરી શરીરોએ છીએ

હવે મિથ્યાત્વના ૨૧ પ્રકારો જાણવાની જરૂર હોવાથી તેઓ પૈકી પ્રથમ સજ્ઞાઆત્મી દશ લેઈએ છે સજ્ઞા મિથ્યાત્વ એટલે વસ્તુ અમુક છતાં તેને જીવત રૂપમા કહેવી-માનવી તે

૧ ધર્મ—જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાદિ, તેને અધર્મ માનવો

૨ અધર્મ—હિંસા, અસત્ય, મૈથુનાદિ તેમા ધર્મ માનવો તે યજ્ઞ-યાગાદિમા તેમ જ કન્યાદાનાદિમા જે પુન્ય માનવામા આવે છે તેનો આ પ્રકારના મિથ્યાત્વમા સમાવેશ થાય છે

૩ મન્માર્ગ—શ્રાવક ને આધુના વ્રત નિયમાદિને ઉન્માર્ગ માનવો તે

૪ ઉન્માર્ગ—કાયકલેશ, કુદમૂળભક્ષણ, ગત્રિલો જતાદિને માર્ગ માનવો તે

૫ અસાધુ—કચન તથા કામિનીના લોગી, સમારમા આસક્ત એવાને સાધુ માનવા તે

૬ સાધુ—કચન તેમજ કામિનીથી ન્યારા, પચ મહા વ્રતધારી મુનિરાજને અસાધુ માનવા તે

૭ જીવ—ચેતના લક્ષણવાળાને અજીવ માનવો, જીવને પચમહાભૂતનુ કાર્ય માનવુ, જીવનુ અસ્તિત્વ જ ન માનવુ તે

૮ અજીવ—પૌદ્ગલિક પદાર્થોને કોઈ કાગ્યને લઇને તેમા વૃદ્ધિ, હાનિ થતી દેખી જીવરૂપ માનવા તે

૯ મૂર્ત—મૂર્તમાનુ-રૂપી એવા કર્મ વગેરેને અમૂર્ત માનવા તે

૧૦ અમૂર્ત—જીવ, આકાશ વગેરેને મૂર્ત માનવા તે

અથવા મુક્ત જે સર્વ કર્મોને બપાવી મોક્ષને પ્રાપ્ત થયેલા છે તેને અમુક્ત માનવા અને અમુક્ત-જે હરિહરારાદિ-બરી મુક્તિને નહીં પામેલા-સંસારમા જન્માદિ ધારણ કરવાવાળા તેમને મુક્ત માનવા તે

આ દશ પ્રકારના મિથ્યાત્વ સંજ્ઞાને આશ્રીને છે હવે મિથ્યાત્વના બીજા મુખ્ય પાત્ર લેદો કહે છે—

૧ અભિગ્રહિક—પોતપોતાના મતનો આગ્રહ-અભિગ્રહણ કર્યો છે તે ધર્મ જ સાચો છે, બીજા બધા ખોટા છે એમ માનવું તે એવો આગ્રહ જૈનધર્મીને જૈન ધર્મ પ્રત્યે હોય તો તે મિથ્યાત્વ ગણાતું નથી, પરંતુ ત્યાં આગ્રહ હોતો જ નથી ત્યાં તો જે સર્વ દોષ રહિત હોય તે દેવ, જે કથનકામિનીના ત્યાગી તથા શુરુના શુભોદયી અમુક્ત હોય તે શુરુ અને જે દયાસમુક્ત હોય તેમ જ અધર્મના કોઈ પણ પ્રકારનો જેમા સમાસ ન હોય તે ધર્મ આમ ખુલ્લી માન્યતા હોય છે ત્યાં અમુક જ દેવ, અમુક જ શુરુ એવો ખોટો આગ્રહ હોતો નથી-તેને તો શુભની સાથે જ સંબંધ હોય છે

૨ અનભિગ્રહિક—બધા ધર્મ સારા, બધાને માનીએ, કોઈને નિંદીએ નહીં, બધા દેવને પગે લાગીએ, બધા શુરુની બક્તિ કરીએ, આવી મૂઢતાવાળી માન્યતા તે અનભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ છે, કારણ કે તેને સુવર્ણ કે લોહની પરીક્ષા જ કરતા આવડતી નથી અને ગોળ ગોળ બન્નેને તે સરખા-મધ્ય માને છે

૩ આભિનિવેશિક—આમા સત્ય માર્ગ જાણ્યા છતાં કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ બધાઈ જવાથી અસત્ય માર્ગની-અસત્ય

હકીકતની પ્રત્યક્ષા કરવાપણ છે આ મિથ્યાત્વ બહુ જ વિષમ છે જાણીબુઝીને અસત્ય પ્રત્યક્ષા કરનાર સમજાવે સમજતો નથી, કેમકે તેને તો સમજવું જ નથી જેમ વર્તમાન કાળે ઠેકઠાક ઢુઢકપથી સાધુઓ શાસ્ત્રાધારથી જિનપ્રતિમાને પૂજનિક તથા વદનિક બાણે છે-માને છે, છતાં પોતાના કુમાર્ગને ત્યજી શકતા નથી તેમ

૪ આગચિહ્ન—જિનવચનમા શકા કરવી તે શકાના બે પ્રકાર છે એક મિથ્યાત્વરૂપ શકા છે કે જેમા 'આમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે, પણ તે તો કાંઈ સત્ય લાગતું નથી' આવી વિચારણા હોય છે બીજી શકા બરું તત્ત્વ સમજવાની આકાંક્ષારૂપ છે તેમા 'પોતાના અદ્વૈતપદ્ધતિથી અમુક વાત બરાબર સમજાતી નથી તેથી તે ગીતાર્થ શુરુ પામે સમજવા યોગ્ય છે' એવા પ્રકારની વિચારણા છે આ શકા મિથ્યાત્વરૂપ નથી

૫ અનાલોચિહ્ન—અબ્યક્ત એવા એકેદ્રિયથી આગ-લીને અમરી પચેદ્રિય મુધીના જીવોને જે મિથ્યાત્વ હોય છે તે

આ પાત્ર લેદો કર્મબંધના મુખ્ય હેતુ તરીકે અનાદિ કાળથી આત્મા આવતા પ્રસિદ્ધ છે

હવે લૌકિક ને લૌકોત્તર દેવગત, શુરુગત ને પર્વગત મિથ્યાત્વના છ લેદ કહે છે —

૧ લૌકિક દેવગત મિથ્યાત્વ—રાગ, દ્વેષ, મોહાદિ દોષવાળા હિંદુરાદિ દેવોને દેવ તરીકે માનવા તે

૨ લૌકિક ગુરુગત મિથ્યાત્વ—કચનકામિનીના લોગી, સસાગમા આસક્ત, કદમૂળબદ્ધ, નાત્રિલોજનાદિ પાપક્રિયામ

પ્રવૃત્તિ કરનાર બાવા, બેગી, સાધુ, મન્યાસી વગેરે કુલિંગ ધારીઓને શુરુ તરીકે માનવા તે

૩ લોકિક પર્વગત મિથ્યાત્વ-હોમી, બળેવ, નવરાત્રિ વગેરે અને મિથ્યાત્વીઓના પર્વને પર્વ તરીકે માની તેનું આરાધન કરવું તે

૪ લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ-લોકોત્તર દેવ વીતગત સ્વદોષવિમુક્ત તેની આ લોકના સુખને માટે, પુત્રાદિની, ધનાદિકની, સ્ત્રી વગેરેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાએ ભક્તિ કરવી અથવા માનના કરવી તે

૫ લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ-પચમહાવ્રતધારી, સમારથી વિરક્ત શુદ્ધ મુનિમહારાજની આ લોક સંબધી પૂર્વોક્ત સુખાદિકની પ્રાપ્તિ માટે ભક્તિ કરવી તે અથવા પાસથ્યા, દુરાચારી અને માત્ર ચતિવેશધારીને શુરુ તરીકે માનવા તે તેની ભક્તિ કરવી તે

૬ લોકોત્તર પર્વગત મિથ્યાત્વ-જ્ઞાન પચમી, મૌન યોગદર્શી, પોસ દગમી, પર્યુષણાદિ પર્વોત્તુ આરાધન અથવા આગિવ, ઉપવાસાદિ તપ આ લોકના સુખની ઇચ્છાએ તે તે પર્વાદિકને દિવને કરવો તે

આ છ પ્રકારો પૈકી પાછા ત્રણ પ્રકારના મિથ્યાત્વ ધર્મો કહેવાતા માણસો-શ્રાવક, શ્રાવિકાઓ પણ સેવે છે, પરંતુ તે પરિણામે બહુ હાનિકારક છે, તેથી ઉત્તમ જીવોએ ઇહલોક સંબધી પૌણ્યલિક સુખની વાચ્છા તથા દર્શને માત્ર મોક્ષસુખની ઇચ્છાએ જ શુદ્ધ દેવ, શુરુતુ ને લોકોત્તર પર્વોત્તુ આરાધન કરવું

આ કુલ એકવીશ (૧૦+૫+૬) પ્રકારના મિથ્યાત્વ જે તમે ને ગુરુના ચરણને ભજે તે પ્રાણી પાપથી લેપાય નહીં, અને મિથ્યાત્વ જવાથી મત્સરદ્રોહાદિક અન્ય દોષો પણ તેનાથી દૂર જાય છે એવા સમક્ષિધારી, દુતોક્ષ આચાર્યવડે મહાચારવાળા અને શાસનની ઉન્નતિ કરવાવાળા પ્રાણીઓ ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે તેમની સેવાભક્તિ કરવાથી તેવા ગુણો પોતાને પણ પ્રાપ્ત થાય છે

હવે કર્તા મિથ્યાત્વને ઉપમાદ્વારા પ્રરૂપે છે કર્તા કહે છે કે-આ જગતના અન્ય વ્યાધિઓ તો ઔષધવડે પણ દૂર થાય છે, પરંતુ મિથ્યાત્વ તો પરમ રોગ છે તે જેમ તેમ દૂર થતો નથી વળી બીજો અધકાર તો હીપકથી દૂર થાય છે, પરંતુ મિથ્યાત્વ તો પરમ અધકાર છે તે જેમ તેમ દૂર થતો નથી અન્ય અધકારમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ દેખાતી નથી, પરંતુ આ પરમ અધકાર તો શુદ્ધ માર્ગ તથા આત્મસ્વરૂપને જણાવા દેતો નથી મિથ્યાત્વ પગ્મ શત્રુ છે. સામાન્ય શત્રુ હોય તે બહુ વિનાશ કરે તો સુખના સાધનોનો કે છેવટ એક ભવ આશ્રી પ્રાણનો વિનાશ કરે, પણ આ પરમ શત્રુ તો અનંત જન્મમરણ આપે છે, ને અનંતા ભવોમાં અનંતી દુખની રાશિ પ્રાપ્ત કરાવે છે પગ્મ ગણ્ય તે મિથ્યાત્વ છે, અન્ય શસ્ત્ર તો દેહનો ઘાત કરી શકે છે, પણ આ પરમ શસ્ત્ર તો આત્માનો-આત્મગુણનો વિધાત કરે છે પરમ નગ્ન તે મિથ્યાત્વ છે રત્નપ્રભાદિ સાત નરકમાં જનારનો તો અમુક કાળે છૂટકો થાય છે, પરંતુ મિથ્યાત્વરૂપ નરકમાં સચ્ચદેહનો તો અનંતકાળે પણ છૂટકો થતો નથી પગ્મ દૌર્ભાગ્ય, પરમ દાગિદ્ર, પરમ સહેદ,

પરમ કાતાર ને પરમ દુર્ભિક્ષ એ બધી ઉપમા મિ
થ્યાત્વને ઘટે છે. ખરું દુર્ભાગીપણું મિથ્યાત્વીનું જ છે,
ખરી દારિદ્રતા તેની જ છે કે જેની પાસે ધર્મકંપી ધન
અશમાત્ર પણ નથી. પરમ સકટ સિથ્યાત્વ જ છે કે જે
અનાદિકાળનું છે અને તેનો ક્યારે અત આવશે તે કહી
શકાતું નથી. પરમ ભયકર-મહાન્ અટવી કે જેમા ભૂલો
પડેલો માણસ અટવાઈ અટવાઈને મરી જાય પણ બહાર
નીકળી શકે નહીં એવી અટવી તે મિથ્યાત્વ છે. તેમા
ભરાયેલા-ફૂસી પડેલા પ્રાણીનો અનંત કાળે પણ ફૂટકો
થતો નથી. ખરેખરો મહાન્ દુઃકાળ તે મિથ્યાત્વ છે,
કારણ કે અન્ય દુઃકાળ તો પરિમિત કાળના હોય છે અને
તેમા ફેફસે લોજન મળતું નથી, પરંતુ આ દુઃકાળ તો
અપરિમિત કાળનો છે ને તેમા આત્માને સ્વશુદ્ધિનું ભક્ષ
મળતું નથી. આવા સવદોષસપત્ર મિથ્યાત્વને કોઈ પણ
ઉપાયે તજવાથી જ ખરું સુખ પામી શકાય તેમ છે
તે લક્ષમા રાખવા યોગ્ય છે.

૧૮ પાપસ્થાનકમા મૃપાવાદને લગતા ૬ પાપસ્થાનક

અઠાર પાપસ્થાનકોમા ૬ પાપસ્થાનકો મૃપાવાદને
લગતા છે તે છ પાપસ્થાનકોનું શી રીતે મૃપાવાદપણું છે
તે સમજવાનો વિચાર કરીએ.

૧ પ્રથમ તો મૃપાવાદ એટલે અસત્ય બોલવું આમા
અસત્ય માત્ર જોડું બોલવું તેને કહ્યું નથી, પરંતુ જે બોલ
વાથી અન્ય જીવોને જે થાય કે તેનું અનિષ્ટ થાય તેને

પણ અસત્ય કહ્યું છે એટલા માટે પથ્ય, હિત અને મિત એ ત્રણ વિશેષણવાળું સત્ય બોલવાનું શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે તે 'સત્ય મત્ય જ નથી કે જે બોલવાથી અન્ય છવને એક થાય' તેથી તેવું વચન બોલવું નહીં

૨ કલ્પહ—આ ખારમું પાપસ્થાનક છે કલ્પથી છુટો પોતાપણને જૂલો જાય છે અને બોલવામાં વિવેક રાખી શકતા નથી એટલું જ નહીં પણ પછી સત્યાસત્ય બોલવાનો વિવેક પણ સાચવી શકતા નથી એટલે આ પાપસ્થાનકનું મૂળાવાદપણ સ્વત સિદ્ધ છે

૩ અભ્યાખ્યાન—એટલે બીજાને કલ્પ આપવું તે સાચી વાત પણ જે અન્યને કલ્પરૂપ થાય તેવી હોય અને તે જે પૂરી ખાત્રી કર્યા વિના બોલાય તો તે પણ કલ્પરૂપ છે આ પાપસ્થાનકની ટેવ મળ્યા પછી જોડું કે માત્ર કલ્પ આપવું તેનો નિયમ રહેતો નથી તેથી એમાં મૂળાવાદપણ આવી જવાનો અત્યંત સંભવ છે

૪ પૈશુન્ય—ચાડી ખાવી તે કોઈની ગુપ્ત રાખવા જેવી હકીકત કે જે બહાર પડવાથી તેની અપકીર્તિ થાય અને બીજા પ્રકારે પણ હાનિ થાય તે તેના વિરોધીને દહેવી તેનું નામ ચાડી ખાવી કહેવાય છે આમાં સાચા ખોટાની વિવક્ષા જ કરવાની નથી એ ચાડી તો સામા માણસને દુ બ ઉપભવવા અથવા હાનિ કરવા માટે જ ખવાતી હોવાથી મૂળાવાદરૂપ જ ગણવાની છે, એટલે એનું મૂળાવાદપણ સિદ્ધ જ છે

૫ પરપગિવાદ—પારકી નિંદા કરવી તે આમાં

પારકા ગુણ અહણ ન કરના એના દોષ જ અહણ કરવાપણ હોય છે કેટલીક વખત દેવબુદ્ધિને કારણે ગુણને પણ દોષ કહે જોવાય છે અને તેને નિદાકરે કહેવામા આવે છે આવી દેવ જે મનુષ્યને પડી હોય છે તે બીજાના ગુણ જોઈ શકતો નથી, એટલું જ નહીં પણ સાક્ષી પણ શકતો નથી તેની પાસે જો કોઈ અન્યના ગુણાનુવાદ કરે તો તે દ્વંધમાથી પુરા કાઢવાની જેમ તેમાથી દોષ શોધી કાઢે છે કહ્યું છે કે-‘દોષ નજરથી નિદા હોવે, ગુણ નજરે હોય રાગ એટલે ગુણને દોષ જોવામા-શોધવામા આપણી નજર જ કામ કરે છે આવી દેવવાળાને મોટી હાનિ તો એ થાય છે કે એનામા કોઈ પણ ગુણ ટકી શકતો નથી એની દૃષ્ટિ જ બદલાયેલી રહે છે એટલે આમા પોતાથી જ પોતાનો આત્મા ભારે થાય છે એટલે તેને પ્રગટપણે મૃપાવાદ કહી શકાય તેમ છે

૬ માયામૃપાવાદ—આમા તો મૃપાવાદ પ્રગટપણે જ કહેલ છે, પણ તેમા માયા શબ્દ વધારેલો છે, તેથી શાસ્ત્ર કાર તેને વધારેલા વિષ જેવું કાઢીલ વિષ કહે છે એને વહેલા વાધના બાળકની અને અવળા પકડેલા શસ્ત્રની ઉપમા આપી છે કે જેથી આત્માને પારાવાર હાનિ થાય છે

ઉપર પ્રમાણે છ પાપસ્થાનક મૃપાવાદને લગતા જ છે તે સળધમા મુખ્ય તો વાણીવ્યાપાર છે, પરંતુ તેનો ઉદ્ભવ અત કરણની મલિનતામાથી થાય છે એટલે તે સર્વથા ત્યાજ્ય છે એમા કાયવ્યાપારની ગોણતા છે, વાણી વ્યાપાર મુખ્ય છે

—પ્રભુ-પ્રાર્થના—

કુલ

- હે પ્રભુ! હે પ્રભુ! શુ કહું, દીનાનાથ દયાળ,
હું તો દોષ અનતનુ, ભાગ્યન છું કરુણાળ ૧
- શુદ્ધ ભાવ મુજમા નથી, નથી સર્વ તુજ રૂપ,
નથી લલિતા કે દીનતા, શુ કહું પરમ સ્વરૂપ? ૨
- નથી આજા સુરુદેવની, અથળ કરી ઉગ્રમાહિ,
આપતણો વિદ્યામ દુઃ, ને પરમાદર નાહી ૩
- ભોગ નથી સત્સંગનો, નથી સત્સેવા ભોગ,
કેવળ અર્પણતા નથી, નથી આશ્રય અનુયોગ ૪
- ‘હું પામર શુ કરી શકું?’ એવો નથી વિવેક,
ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ મુખીની છેક ૫
- અચિરત્ય તુજ મહાભ્યનો, નથી પ્રકુલિત ભાવ,
અશ ન એકે સ્નેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ ૬
- અથળ રૂપ આસક્તિ નહિ, નહિ વિરહનો તાપ,
કયા અલભ્ય તુજ પ્રેમની, નહીં તેનો પરિતાપ ૭
- ભક્તિમાર્ગ પ્રવેશ નહીં, નહિ ભજન દ્રઢ ભાન,
સમજ નહિ નિજ ધર્મની, નહિ શુભ દેશે સ્થાન ૮
- કાળદોષ કળિથી યયો, નહિ મર્યાદા - ધર્મ;
તોય નહિ વ્યાકુળતા, બુઝો પ્રભુ મુજ કર્મ ૯
- સેવાને પ્રતિકૂળ જો, તે જાધન નથી ત્યાગ,
દેહે દ્રિષ માને નહીં, કરે જાણ પર રાગ ૧૦